宋學士全集

二二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

宋學士全集

(二十二)

宋濂撰

宋學士全集補遺卷七

大天界寺住持孚中禪師信公塔銘 有序

大天界寺住持孚中禪師信公示寂之十四年。其弟子似桂、謁濂于禁林。合掌胡跪而言曰。先師之塔在金陵牛首山者。則眞骨與舍利之所藏。其別分爪髮衣履而瘞之。則四明之太白山也。仰惟文懿大師國淸疆公實爲之。而牛首乃師之全塔。反有石而無詞。不幾於甚闕典歟。居士潛心內典。爲吾徒之所信向。海內尊宿。多濬發其幽光。豈宜於先師獨漠然忘情乎。庸敢援例以請。濂來江表。聞稱師之德者。人人不能殊。則師誠有道之士也。文辭固無益於道。後之人欲求其行業。則將何所徵之哉。因不欲讓而謹書之。師名懷信、字孚中。俗姓姜氏。明之奉化人。父某。嘗爲某縣校官。母劉氏。夜夢大星墮室中。有光如火。亟取而吞之。覺卽有孕。及誕。狀貌異凡子。性凝莊。不妄舉動。唯見沙門至其家。必躍而親之。稍長。受三經於宋進士戴公表元。經旨悉暢達。然非其好也。年十五。離家從法華院僧子思執童子之役。已而祝髮爲大僧。受具戒於五臺寺。聞延慶半巖全公弘三觀十乘之旨。復與之游。久之。且歎曰。教相繁多。浩如煙海。苟欲窮之。是誠筭沙。徒自困耳。卽棄去。渡浙河而西。凡遇名叢林。輒往參扣。下語多枘鑿弗合。不勝憤悱。華藏竺西坦公、遷主明之天童景德禪寺。師隨質所疑。竺西一見知爲法器。厲色待之。不與交一語。師羣疑愈熾。一日上堂舉與化打克賓公案。問師。師擬曰。俊哉。師子兒也。師自是依止不忍去。就維那

之職。竺西入滅。天寧雲外岫公來繼其席。命師司經藏管鑰。文采漸致彰露。不可掩遏。泰定丙寅。行宣政院請師出世明之觀音。師策勵徒衆。視分陰若尺璧。唯恐其失之。天歷己巳。遷住補怛洛迦山。師不以位望之崇。效它浮屠飭車輿。盛徒御。以誇衒於人。自持一鉢丐食吳楚間。鎮南王具香華迎至府中。虛心問道。語中肯綮。且出菩提達摩像求贊。師運筆無停思。辭旨淵邃。王甚嘆服。宣讓王亦遣使者奉旃檀香。紫伽黎衣。請示法要。師隨其性資而導之。二賢王雄藩之望。首加崇禮。諸侯庶民。無不望風瞻敬。施資填委。姑蘇產奇石。師遂購善工。造多寶佛塔十三成。載歸海東。俾信心者禮焉。駙馬都尉高麗王繹而吉尼、丞相撒敦、以師行上聞。詔賜廣慧妙悟智寶弘教禪師之號。及金襴法衣一襲。至正壬午。升住中天竺山天曆永祚寺。乙酉遷天童。不半載間。百廢具舉。佛殿之役最鉅。亦撤甃而更新之。丹輝碧明。照耀海濱。師建塔中峯之祖庭。慨然有終焉之志。己丑冬十月。江表大龍翔集慶寺虛席。行御史臺奉疏迎師主之。龍翔、文宗潛邸。及至踐祚。建佛剎於其地。棟宇之麗甲天下。其秉住持事者。若笑隱訴公、曇芳忠公、皆名德之士。舉行百丈清規。爲東南之楷則。居亡何。毀于火。忠公新之。唯海會堂未就而化。僉謂繼忠公之躅。非師無以厭衆心。往反者三。師始赴之。甃升座提唱宗乘。萬耳聳聽。委蛇不迫。而玄機自融。無小無大。皆囉然親戴之。或謂龍翔初政。稍示威嚴。以懲驕慢之習。師笑而不答。師度衆誠感乎。乃出衣盂之私。補前未建之堂。不日而集。會元政大亂。戎馬紛紜。寺事日見艱窘。師處之裕如。一不以屑意。一旦。晨興。索蘭湯沐浴。更衣趺坐。謂左右曰。吾將歸矣。汝等當以荷法自期。勵精進行可也。言畢而瞑。侍者撼且呼曰。和尚去則

去矣。寧不留片言以示人乎。師復瞋目叱之。侍者呼不已。師握筆書曰。平生爲人戾契。七十八年漏洩。今朝撒手便行。萬里晴空片雪。書畢復瞑。時丁酉秋八月二十四日也。壽七十八。臘六十九。停龕七日。顏面如生。作禮者旁午。而名薝蠟炬。積如丘陵。九月一日。茶毘於聚寶山前。舍利如菽如麻。五色粲爛。雖烟所及處。亦纍纍然生。貯以寶瓶。光發瓶外。其上足弟子某。以某月日。坎牛首山東麓。爲宮藏之。復建塔於其上。師賦性恬冲。喜氣溢顏間。生平未嘗以聲色忤人。人有犯之者。頷首而已。然進脩極勤。自壯至耄。默誦法華經一部。雖暑爍金。寒折膠。無一日闕者。屢感蓮花香滿院。芬郁異常。非世間者可比。當大明兵下金陵。僧徒俱風雨散去。師獨結跏宴坐。目不四顧。執兵者滿前。無不擲仗而拜。上嘗親幸寺中。聽師說法。嘉師言行純懿。特爲改龍翔爲大天界寺。寺之逋粮在民間者。遣官爲徵之。師之將告終前一日。上統兵駐江陰沙州。上當晝而寢。夢師服褐色禪袍來見。上問曰。師胡爲乎來也。對曰。將西歸。故告別耳。上還。聞師遷化。衣與夢中正同。大悅。詔出內府泉幣。助其喪事。且命塔與家賀齊叔爲卜金藏。舉龕之夕。上親致奠。送出都門之外。其寵榮之加。近代無與同者。師有五會語錄行于世。其傳法上首。則雙林致凱、江心慧恩、大慈寶定、某刹寶璋、瑞岩文淵、保福宗秩、翠山志理、淨土永顯、妙智淨琚、定光文撫、某刹明晟、天華士謙、豐安至慶、聖泉普彝、福林道巽、五峯普錫、石門永泰、霞嶼元良、廣祐永璟、皆其人也。惟昔天童坦公、以一眞之學士。承松源四葉之傳。黑白趨慕。儼如毛之有麟。甲之有龜也。師亦以眞承之故。能樹精進幡。持金剛劍。入般若關。歸然爲一代人天之師。此無他。眞則不妄。不妄則近佛之道矣。宜乎遭逢維新之朝。上簡

帝心。昭被殊渥。至親枉乘輿而臨幸之。龍光赫奕。絢耀吐吞。至今山川尙有餘輝。是當揭之崇碑。明示方來。使學佛者有所歆豔而起信焉。系之以銘曰。

乾竺之道。貴乎一眞。眞則非妄。日趨精明。煌煌松源。其道孔熾。正暢旁達。非眞曷致。惟廣慧師。起於海東。歷抵諸師。罕契其逢。太白諸峰。上摩穹碧。舉頭觸之。堅如鐵壁。一喝轟霆。豈直耳聾。毫髮之端。妙義俱融。天高日晶。森羅萬象。不卽不離。了明諸相。五坐道場。大振其宗。一音演法。聞者心空。此妙法華。權實雙舉。我受我持。忘其寒暑。天香何來。鼻觀先聞。豈伊天女。吐茲奇芬。誰謂靈通。與道乖悟。我尙不有。亦何心故。世緣已竭。幡然西歸。夢寐潛通。皇情爲怡。烈火如輪。煅茲玄魄。設利粲然。逐烟而結。在昔諸師。何人不然。誕勝眞漓。多隨物遷。師我藩維。師我干櫓。舍我而逝。有生孰度。龍恩聯翩。來自九天。師則何憾。名與道傳。太史造銘。建于牛首。此山若移。斯文方朽。

佛日普照慧辨禪師塔銘

皇帝端居穆清。念四海兵爭。將卒民庶多歿於非命。精爽無依。非佛世尊不足以度之。惟洪武元年秋九月。詔江南大浮屠十餘人。於蔣山禪寺作大法會。時楚石禪師、實與其列。師升座說法。以聳人天龍鬼之聽。竣事。近臣入奏。上大悅。二年春三月。復用元年故事。召師說法如初。錫燕文樓下。親承顧問。暨還出內府白金以賜。三年之秋。上以鬼神情狀幽微難測。意遺經當有明文。妙東僧中通三藏之說者問焉。師以夢堂噩公、行中仁公等應召而至。館于大天界寺。上命儀曹勞之。既而援據經論成書。將入朝敷奏。師忽

示微疾。越四日。趣左右具浴更衣。索筆書偈曰。眞性圓明。本無生滅。木馬夜鳴。西方日出。書畢。謂夢堂曰。師兄。我將去矣。夢堂曰。子去何之。師曰。西方爾。夢堂曰。西方有佛。東方無佛耶。師厲聲一喝。泊然而化。時七月二十六日也。天界住持西白金公法門猶子也。爲治後事。無不盡禮。時制。火葬有禁。禮部以聞。上特命從其教。茶毘之餘。齒牙舌根數珠咸不壞。設利羅粘綴遺骨。纍纍然如珠。其弟子文晟奉骨及諸不壞者。歸于海鹽卜以八月二十八日。建塔於天寧永祚禪寺葬焉。嗣法上首景瓚、復偕文晟、以仁公所造行狀來徵銘。仁公博通內外典。文辭簡奧。有西漢風。其言當可信。弗誣。謹按狀。師諱梵琦。楚石、其字也。小字曇曜。明州象山人。姓朱氏。父杲。母張氏。張夢日墮懷而生。師方在襁褓中。有神僧摩其頂曰。此佛日也。他時能照燭昏衢乎。人因名之爲曇曜云。年七歲。靈性穎發。讀書卽了大義。或問所嗜何言。卽應聲曰。君子喻於義。至於屬句做書。皆度越餘子。遠近號爲奇童。九歲棄俗。入永祚。受經於訥翁謨師。尋依晉翁詢師於湖之崇恩。詢師、師之從族祖也。趙魏公見師器之。爲鬻僧牒。得薙染爲沙門。纔往杭之昭慶。受具足戒。年已十有六矣。詢師遷住道場。師爲侍者。居亡何。命司藏室。閱首楞嚴經。至緣見因明、暗成無見處。恍然有省。歷覽羣書。不假師授。文句自通。然膠於名相。未能釋去纏縛。聞元叟端公、倡道雙徑。師往問云。言發非聲。色前不物。其意何如。元叟就以師語詰之。師方擬議欲答。師叱之使出。自是羣疑塞胸。如填鉅石。會元英宗詔粉黃金爲泥。書大藏經。有司以師善書。選上燕都。一夕。聞西城樓鼓動。汗如雨下。拊几笑曰。徑山鼻孔。今日入吾手矣。因成一偈。有拾得紅爐一點雪。卻是黃河六月冰之句。翛然南旋。再入雙徑。元叟

見師氣貌充然。謂曰。西來密意。喜子得之矣。遽處以第一第二座。且言妙喜大法。盡在於師。有來參叩者。多令師辨決之。元泰定中。行宣政院。稔師之名。命出世海鹽之福臻。遂升主永祚。永師受經之地。爲創大寶閣。範銅鑄賢劫千佛。而毗盧遮那、及文殊師利、普賢、千手眼觀音諸像。並寘其中。復造塔婆七級。崇二百四十餘尺。功垂就。勢偏將壓師禱之夜。乃大雨風。居氓聞鬼神相語曰。天寧塔偏。亟往救之。遲明塔正如初。遷杭之報國。轉嘉興之本覺。更搆萬佛閣九楹間。宏偉壯麗。儼如天宮下移人世。帝師嘉其行業。賜以佛日普照慧辨禪師之號。佛日、頗符昔日神僧之言。識者異焉。會報恩光孝廬席僉謂報恩一郡巨刹。非師莫能居之。師勉徇衆請而往。尋退隱永祚。築西齋爲終焉之計。至正癸卯。州大夫強師主其寺事。時塔燬于兵。師重成之。景瓚爲鑄寶壺冠于顛。感天花異香之祥。師舉景瓚爲代復歸老于西齋。云師爲人形軀短小。而神觀精朗。舉明正法。滂沛演迤。有不知其所窮。凡所澄之處。黑白嚮慕。如水歸壑。一彈指間。湧殿飛樓。上插雲際。未嘗見師有非。君子謂師縱橫自如。應物無迹。山川出雲。雷蟠電掣。神功收斂。寂寞無聲。由是內而燕、齊、秦、楚。外而日本、高句麗。咨決心要。奔走座下。得師片言。爰潢褒藏。不翅拱璧。師可謂無愧妙喜諸孫者矣。師世壽七十五。僧臘六十三。得法者曰祖光。曰景瓚。受度者曰明詧。曰正定。等其說法機用。則見於六會語。其遊戲翰墨。則見於和天台三聖、及永明壽、陶潛、林逋諸作。別有淨土詩。慈氏上生偈。北游鳳山、西齋三集。通合若干卷。並傳于世。予慕師之道甚久。近獲執手護龍河上。相與談玄。因出牘語一編求正。師覽已。歎曰。不意儒者所造。直至於此。善自護持。師之善誘。推此一端。亦可概見。及聞師

歿、興國史危公哀悼不自勝。危公亦深知師者也。銘曰。

大鑒密旨餘十傳。妙喜起蹴龍象筵。有如大將據中堅。鐵卒十萬佩鞬韔。或觸之者命髮懸。誰歟五世稱象賢。佛日曉出瀛海暾。紅燄閃閃行中邊。流光所至無幽玄。憶初飛錫來北燕。彫樓畫鼓金星纏。一擊三際皆廓然。火中新敕清淨蓮。紺色涵空絕蔓牽。自茲口噴百丈泉。洗滌五濁離腥羶。內而諸夏外朝鮮。紛紛來者人駕肩。示以實相非空言。塔廟赫絕名山川。一佛能變萬與千。會萬歸一道則全。不識誣爲有漏緣。帝勑中使來傳宣。鍾山說法超沈酣。萬人瞻依曲刃拳。一朝入滅同蛻蟬。西方彈指即現前。白玉樓閣琉璃田。金鈴寶樹演眞詮。師之往矣神弗遷。寂光常定無偏圓。我作銘詩翠琰鐫。昭朗盛烈垂年年。

天竺靈山教寺慈光圓照法師若公塔銘

天台一宗。自法智尊者之後。分爲廣智、神照、南屏三家。三家之中。而南屏爲最盛。再傳至於車溪。其聲問益顯。震雷霆音爲有情說。執經問難者。動數百人。遂爲吳越所宗。又六傳至於湛堂。貫遮性雙單劄聽止作之學。而以止觀爲歸宿之域。學子翕然嚮之。其入室弟子爲世法幢。星分棋布於江南。若吾慈光圓照法師則尤號金春而玉應者也。法師諱允若。字季蘅。族姓李氏。越人也。代爲簪纓家。在唐有名造者。嘗爲禮部郎中。時丙侍豎魚朝恩。怙貴誕肆。宰相元載亦斂容避去。造與殿中侍御史李衍抗言折之。世稱直臣。委祉垂休。至諱慶君。以柔行稱。慶實生法師。年九歲。能通春秋。其父方以亢宗爲期。忽翛然有絕塵之趣。嘗遊雲門傳忠廣孝寺。寺之元上人留之。俾給侍左右。十五受具戒。爲大僧。渡濤江而西。至虎林。謁大

山恢師於興福。恢師授以天台四教儀、金篦、十不二門指要鈔諸書。法師卽能知其大意。已而聞佛海大師澄公、主南天竺崇恩演福教寺。四方名僧。多來棲止。而方岩則師、愛山靜師、尤龍象中之稱雄者。法師復往依焉。凡法智結顯、立陰觀妄、別理隨緣、究竟蛣蜣理毒性惡等文。益推斥其義而沈涵之。至於恩清之兼業、昭圓之異說、齊潤之黨邪、仁岳之背正。亦皆察其非是。及所以害道之故。心旣有得。乃質之二師。而復取正於澄公。聲入心通。知解日至。澄公甚器之。俾司賓客之職。澄公、卽所謂淇堂者也。至治初。澄公奉詔入燕都。校正經律論三藏。遂白其行業於帝師大寶法王。帝師嘉之。錫以今號。命出世昌源淨聖院。丁歲大祲。法師力爲經度田之萊蕪者闢之。室之敝漏者葺之。踰三年。澄公念法師不置。招之徠歸。請居第一座。攝衆千餘人。法師持規峻整。升堂入室。具有儀範。經其指示。多所悟入。泰定中。行宣政院請主彌陀興化教寺。當是時。倡道杭之南北兩山者。若天岸濟。若我庵無。若玉庭罕。與法師皆有重望。人稱爲佛海會中四天王。居亡何。退居雲門。視榮名利養。如白衣蒼狗變遷。一不以經意。翔翔千岩萬壑中。時同斷江恩師、休耕逸師、臨風嘯咏。不知夕陽之在樹也。君子又目之爲雲門三高云。然法師身載明德。聲光外流。終不可掩。至正間。起主越之圓通寺。丞相康里公、復具疏延主天竺靈山教寺。靈山、錢唐巨刹。有瓔珞泉。其源絕已久。法師持錫叩岩祝曰。吾緣苟在。是泉當爲吾一來。不然。則廢涸猶故也。言始脫口。泉果涌出。淵淵然漸盈尸部尙書貢君師泰。比之慈雲重榮檜。命名曰再來泉。法師四坐道場。教雨灌沃。如甘露醍醐。飮者心泰。尋以年高。復退居雲門。築深居精舍。以法華觀慧三昧爲暮年淨行。會天下大亂。干戈紛

擾法師與之遇脅以白刃毅然不爲屈辭色俱厲因遇害白乳溢出於地實十九年二月二十九日也世壽八十僧臘六十有五兵既退其諸孫子蘭息幻始具衣棺爲斂閣維之夕獲舍利如菽者無筭遂以某年月日葬遺骨瘞於雲門山之麓法師風度簡遠不妄言笑趙魏公孟頫呼之爲僧中御史善詩若文雄健有法黃文獻公溍爲序其首謂其遊戲如幻變化不測理事混融不相留礙一時名公卿如鄧文肅公文原袁文清公桷虞文靖公集韓莊節公性皆慕法師與爲方外交而忠介公泰不花歆豔爲尤切函書問道殆無虛日得法弟子出住名伽藍者則集慶之友奎演福之良謹延慶之如瑩隆德之去讓淨聖之圓證也其進脩弗輟而未出世者則善來普慈曇曙維翰玄微無作及前子蘭息幻也法師初號浮休老人雲門之傍有溪曰若耶歷代詞人屢形賦咏世以法師名高宜配地望故復稱之爲若耶溪法師示滅之後已經十齡友奎持天衣禪師元靜所爲狀請濂爲之銘濂事文獻公時每聞揚法師之善固已竊識之矣及與友奎接行業純而問學弘又知其爲有道之士銘其可辭或者以師素履之美而不獲考終命頗致疑焉殊不知定業所感千劫弗遷雖以西域聖師深入神通三昧或爲鴆毒所加或罹刀劍之厄卒未能免初無傷乎道德之崇高也何獨於師而惑之乎嗚呼台衡之宗不絕如綫噓四明之遺燄熾外教之邪城世當有其人惜乎吾未得而見之有如法師者亦九京不可作矣感今思古寧不黯然傷情乎故備序之揭於玄塔之左以厲其學者必有兢兢自省者矣銘曰

止觀學廢將焉徵兮法船載寶歸東瀛兮淨光傳之寶雲承兮誰其中興曰四明兮車溪深涵萬丈清兮

下注佛海流無聲兮若耶中藏毒尾鯨兮鼓鬣奮迅樹赤旌兮發爲音聲震百霆兮龍鬼怖愕人天聽兮靈鷲巖巖摩帝青兮紺泉旋珠若琉纓兮膏脈久絕茂荒荆兮飛錫一指來盈盈兮莫峻匪山五雲凝兮絳霧爲室霞作扃兮欲入觀慧權實幷兮業何所因生何憑兮翛然而化假以兵兮如劍斫風本無形兮白液流漿昭厥靈兮舍利叢布光晶熒兮盛以五色玻瓈甁兮道無所損名益貞兮游風款扇塵冥冥兮我思哲人涕泗零兮請勒琬琰示吾銘兮

佛光普照大師塔銘

佛光普照大師示寂於天童景德禪寺時元明良公方主寺事爲師四衆持服如喪住持禮越七日用遮幢香華導引靈龕於太白山之陽除地爲壇行西方茶毗之法火方舉忽有物飄洒晴空中似雪非雪如雨非雨視之非無搏之非有霏微繽紛離地卽隱盤旋烈焰之上至火滅乃已蓋天華云師自幼齡常中夜踴趺習爲禪觀母惡之推其使仆輒達旦不瞑年十六依傳法寺僧希顏于杭既鬀落受大戒於昭慶惠律師已而希顏使司米鹽細務師嘆曰離家爲求道耳苟羈絏於此何異狗苟蠅營者邪乃潛行大江之西見南澗泉公於雲居泉公命入堂師繼遷掌藏鑰師晝夜繫念無須臾間斷一夕松月下照起步簷隙間巖泉冷冷然微有覺觸遽往白之泉公泉公謂曰此間尋常設施不足發子大機大用古林茂禪師乃橫川嫡嗣見道最眞今住饒之永福子當往依之師卽擔簦啓行既至古林問曰爾來欲何爲師曰正爲死生事大特來求出離爾古林曰子明知四大五蘊是死生本根何緣入此革囊耶師擬議欲答古林

以錫杖擊之師豁然有所悟入自是機辨峻絕縱橫自如古林器其爲人命居第一座未幾古林遷建康之保寧挾師與俱仍命居前職踰一年回浙中會月江印公蒞湖之道場法席之盛震于東南請師分座說法大衆莫不悅懌至正壬午行宣政院命長明之瑞雲山清涼寺學徒齊湊機鋒相加如兎走鶻落瞬目輒失有沙門至問對未竟以手拍地而笑師曰滯貨何煩拈出邪沙門噓一聲師厲聲喝之沙門有省而去其應機接物皆刊落支流直造根源故所證者如目覩所藏物而手探取之識者謂得古林正印師住清涼一十五年始退隱東堂影不出山凝塵滿席晏如也良公法中之猶子迎歸天童之此軒俾首衆舉揚法要未幾謝事一旦示微疾左右具觚翰請書偈師舉手指心曰我此中廓然也何偈之爲明日請兩序諸比邱與之言別卽端坐憑几握右手爲拳以額枕之而逝實甲辰八月二十七日也經七昏旦容貌明潤捫其頂猶温壽八十五臘七十初師就火葬獲舍利如珠璣者頗衆以某年月日建塔於瑞雲山之西岡藏焉師諱茂字實菴別號松隱族鄭氏世爲奉化儒家父季母胡氏所度弟子曰某曰某師爲人篤實無僞於道有聞一時諸大老若平石砥公古鼎銘公了菴欲公皆推師爲甚重銘公至謂師抱負於古先一軌導諸未悟咸廓本眞達摩之道賴以不墜則師之道從可識矣今其可見者有語錄一編行于世良公恐師懿行日就泯泯乃具爲事狀其法嗣清守遂持來京師請濂爲之銘濂聞方策所載靈僧示滅多有天花之祥或者遂謂大乘境界去來無跡奚以神異爲事殊不知末習澆漓人懷厭怠苟無以聳動瞻視何以表眞悟而啓正信哉示現微權固與諸法實相同一揆也有如師者其事蓋無讓於古銘以

昭之庶幾無愧辭矣銘曰

我聞如來演說般若天雨寶花繽紛而下巖巖普照諸佛之子依佛倣佛乃亦有此豈非天龍及護法者欲警有情使之四洒應感之機非由外鑠風動籟鳴實自中作曷以明之法因心悟表彼空華以無著故何有四大何有五蘊一空之餘諸法銷實如大寶鏡罔不含攝隨物賦形了無餘跡寞坐雲峰學徒川赴孰不清涼如飲甘露末法瀾奔師其底柱胡爲西歸空存遺履有窣堵波中藏設利佛光煒然羣昏咸賴

杭州靈隱寺故輔良大師石塔碑銘 有序

洪武四年正月十六日靈隱釋氏大師滅度報年五十又五僧夏四十龕留五日頂有暖氣體貌如生又二日用闍維法從事齒牙堅潔舌根紅潤皆無壞者及火既滅諸設利羅珠圓玉皦將至盈升四衆爭取灰燼爲盡其弟子某等涕淚悲泣攀號無從於是俯從世禮以是年某月日瘞骨於歸雲塔中實在寺東偏若干步初大師未告寂之先以書屬後事於其同門今天界善世禪師泐公曰吾大期已至子宜速還若稍遲遲不復相見矣時公留姑蘇謂大師精神尚彊豈遽如其所言及治任來歸大師火化已數日矣公於塔前自誓必期有以白大師之行傳芳不朽垂範將來乃加評騭輯成簡編持示其友金華宋濂曰是大師也始終俊偉不愧龍象子通吾宗其言當見信於世盍爲文揭之塔上然公以叢林碩德位冠五山護持正法不翅堅城乃不屬之他人而惟區區是託非相知之至深邪其又何辭大師諱輔良字用貞其號曰介庵蘇州吳縣人姓范氏文正公之十葉孫也父諱伯和母鄭氏大師誕鍾粹氣聰悟夙發見浮

圖氏書。輒躍然朗誦。若所素習。有挾相形術者。謂其父母曰。是兒骨骼清聳緊峭。恐非世間法可縛。若使之學佛。必能弘大宗乘矣。父母方鍾愛。不信其言。大師之里。多阿蘭若。大師日與羣童遨遊其間。徘徊愛慕。終日不忍去。父察其志。與相者言合。乃謂之曰。在昔范蜀公、好與名僧交。嘗勉圓悟勤公。參叩道要。卒爲天下禪宗。吾能惜爾而不使遂其志乎。年十五。俾從同里迎福院僧壽瀾薙落。及受其戒。卽慨然曰。學佛將以明心。心非師無以示。肯綮終日牆面可乎。去從北禪澤法師。習天台教觀。所謂三乘十二分。研其精華。攝其密微。充然若有所契。士瞻杓公、時住天平山白雲寺。寺蓋范氏所建。以奉先者。大師數至其間。士瞻誨之曰。教乘固當學。若沈溺不返。如入海算沙。徒自困耳。何不更衣以事禪寂乎。大師曰。吾將焉從。曰。笑隱訢公、見主龍翔集慶寺。其道大被東南。緇白信從。如子歸母。朝廷嘉之。賜以廣智全悟大禪師之號。汝曷不往依焉。於是大師往見廣智。卽以全器法寶期之。問答之際。棒喝兼施。弦發而箭馳。雷春而電掃。刹那之頃。凡情頓喪。雖未至清淨覺地。而所入正塗。超然出於物表。他日廣智再有所問。大師發言愈厲。廣智笑曰。得則得矣。終居弟二義也。大師弗懈益虔。久之。遂契其心法。雲空川流。了無留礙。尋掌藏鑰於四明阿育王山。與住持石室瑛公、縱橫相叩擊。石室極推譽之。至正壬午。行宣政院檄大師出世嘉興資聖寺。陞座說法。終歸恩於廣智云。時大師年始二十又六。衆頗易之。大師殺衣黜食。爲脩建之計。崇基廣構。文甓雕甍。金碧煒然。前後相照。往來觀者。始皆信服。居十三年。遷越之天章。僅閱四春秋。移杭之中天竺。其傾嚮者益多。有踰資聖、天章時。會海內大亂。兵燹相仍。南北兩山諸刹。皆化於烈焰。靈隱古稱絕

勝覺場。涼烟白草。淒迷於夕照之間。過者爲之慨嘆。康里公爲江浙行省丞相。妙柬名僧。能任起廢者。莫大師爲宜。遣使者命居之。既至。翦剔荆叢。葺茅爲廬。以棲四方學者。雖當凋零之秋。開示徒衆。語尤激切。其言有曰。達摩一宗。陵夷殆盡。汝等用力。如救頭然可也。然百千法門。無量妙義。於一毫端。可以周知。如知之。變大地爲黄金。受之當無所讓。否則貽素餐之愧矣。歲月流電。向上之事。汝等急自進修。參學之士。多有因其語而入者。化緣既周。手疏衣貲。入公帑。散交游。及治喪斂之事。顧謂左右曰。翼日巳時。吾將逝矣。及期。澡浴端坐。書偈而歿。大師四坐道場。解結發覆。如利刃之破罥索。甘露之灑稠林。無不斷絶。無不霑潤。故所度弟子。心杲等若干人。說法住山。明宗等若干人。頗號繼跡重輝者也。大師性簡直。雖面折人過。而胷中無留物。與人交。無少長。一以誠相遇。所造偈辭。初不經意。而語出渾成。有若宿搆。舉揚大法。不務緣飾。而西來之旨自明。復以淨土觀門。苦海舟航。時衆脩之。未嘗少怠。其所見蓋卓然云。嗚呼。道行無跡。妙極無象。求而卽之。胷契本眞。未定之先。則萬緣鼎沸。發慧之後。則一性洞虚。所謂不用其力。而無所不力。則神器化於玄冥。而忠信發乎天光矣。有如大師。和粹外形。淵懿内朗。造請之間。因言懸解。證不染不遷之域。泯差別次弟之門。非上智宿植。惡乎至此哉。濂也不敏。蚤從諸老游。欲假般若爲宅心之地。夙障已深。竟爲世諱文字之所纏縛。雞鳴而起。唯倀倀逐物而已。操觚而銘大師之塔。豈不惕然以自憐。悵然而遐思者乎。銘曰。

眞體如如。絶待離紛。妄識所膠。攪爲法塵。譬猶颿風。鼓埃揚氛。化書作夜。觸目重昏。佛啓覺塗。高懸慧日。

白光爛然。下銷羣慝。破相玄門。最爲勝特。能定諸緣。卽超祕密。昭昭大師。上承禪宗。一眞歸源。萬幻咸空。染淨兩眞。本跡俱融。廣智之傳。其學遂東。昭昭大師。爲法出世。嬉笑怒罵。皆眞實諦。湧殿崇栽。飛樓弘麗。假相以昭。非與道戾。昭昭大師。變通弗拘。緣盡卽滅。視世爲虛。死生者誰。出沒在吾。化爲舍利。如摩尼珠。來也非留。去焉非逝。白雲在天。周流無滯。法象旣亡。勒石爲偈。式播徽音。用垂南裔。

寂照圓明大禪師璧峯金公設利塔碑

禪師諱寶金。族姓石氏。其號爲璧峯。生於乾州永壽縣之名胄。父通甫。宅心從厚。人號爲長者。母張氏。亦嗜善弗倦。有乘門持鉢乞食。以觀音像授張。且屬曰。汝謹事之。當生智慧之男。未幾。果生禪師。白光煜煜然照室。幼恆多疾。纏綿衾枕間。父母疑之曰。此兒感祥徵而生。其宜歸之釋氏乎。年六歲。依雲寂溫法師爲弟子。旣薙落。受具戒。徧詣講肆。窮性相之學。對衆演說。纍纍如貫珠。聞者解頤。已而撫髀嘆曰。三藏之文。皆標月之指爾。昔者祖師說法。天華繽紛。金蓮湧現。尙未能出離死生。況區區者邪。卽更衣入禪林。時如海眞公。樹正法幢於西蜀晉雲山中。亟往見之。公示以道要。禪師大起疑情。三二年間。寢食爲廢。偶攜筐隨公撫疏於圃。忽疑坐不動。歷三時方寤。公曰。爾入定耶。禪師曰。然。曰。汝何所見。禪師曰。有所悟爾。曰。汝第言之。禪師舉筐示公。公非之。禪師寘筐于地。拱手而立。公又非之。禪師厲聲一喝。公奮前搤其胷。使速言。禪師築公胷仆之。公猶未之許。笑曰。塵勞暫息。定力未能深也。必使心路絕。祖關透。然後大法可明耳。禪師聞之。愈精進不懈。遂出參諸方。憩峨眉山。誓不復粒食。日採松柏啖之。脇不沾席者又三年。一念

不生。前後際斷。照體獨立。物我皆如。自是入定。或累日不起。嘗趺坐大樹下。溪水橫逸。人意禪師已溺死。越七日。水退。競往視之。禪師燕坐如平時。唯衣溼耳。一日聽伐木聲。通身汗下如雨。嘆曰。妙喜大悟十有八。小悟無算。豈欺我哉。未生前之事。吾今日方知其眞耳。急往求證於公。反覆相辨詰甚力。至於曳傾禪榻而出。公曰。是則是矣。翼日。重勘之。至期。公於地上畫一圓相。禪師以袖拂去之。公復畫一圓相。禪師於中增一畫。又拂去之。公再畫如前。禪師又增一畫。成十字。又拂去之。公視之不語。復畫如前。禪師於十字加四隅。成卍文。又拂去之。公乃總畫三十圓相。禪師一一具答。公曰。汝今方知佛法宏勝如此也。百餘年間。參學有悟者。世豈無之。能明大機用者。寧復幾人。無用和上有云。坐下當出三虎。一彪一彪者。豈非爾邪。爾宜往朔方。其道當大行也。無用蓋公之師云。先是。禪師在定中。見一山甚秀麗。重樓傑閣。金碧絢爛。諸佛五十二菩薩。行道其中。有招禪師謂曰。此五臺山祕魔岩也。爾前身脩道其中。靈骨猶在。何乃忘之。既寤。遂遊五臺山。道逢蓬首女子。身被五綵弊衣。赤足。徐行。一黑獒隨其後。禪師問曰。子何之。曰。入山中爾。曰。將何爲。曰。一切不爲。良久乃沒。叩之同行者。皆弗之見。或謂爲文殊化身云。禪師乃就山建靈鷲庵。四方聞之。不遠千里。負餱糧來獻者。日繽紛也。禪師悉儲之。以食游學之僧。多至千餘人。雖丁歲大儉。亦不拒也。至正戊子冬。順帝遣使者召至燕都。慰勞甚至。天竺僧指空。久留燕。相傳能前知。號爲三百歲人。敬之如神。禪師往與叩擊。空瞪眙不答。及出。空嘆曰。此眞有道者也。冬夕大雪。有紅光自禪師室中起。上接霄漢。帝驚嘆。賜以金紋伽黎衣。遣歸。明年己丑。復召見延春閣。命建壇禱雨。輒應。賜以金繒若干。禪師

受之。卽以振饑乏民。又明年庚寅。特賜寂照圓明大禪師之號。詔主海印禪寺。禪師力辭。名香法衣之賜。殆無虛日。自丞相而下。以至武夫悍將。無不以爲依皈。已而懇求還山。洪武戊申。大明皇帝卽位于建鄴。明年己酉。燕都平。又明年庚戌。詔禪師至南京。夏五月見上於奉天殿。且曰。朕聞師名久。以中州苦寒。特延師居南方爾。遂留於大天界寺。時召入問佛法。及鬼神情狀。奏對稱旨。又二年辛亥冬十月朔。上將設普濟佛會于鍾山。命高行僧十人蒞其事。而禪師與焉。賜伊蒲饌於崇禧寺。大駕幸臨。移時方還。明年壬子春正月旣望。諸沙門方畢集。上服皮弁服。親行獻佛之禮。夜將半。勑禪師於圓悟關、施摩陀伽斛法食。竣事。寵賚優渥。夏五月。悉粥衣盂之資。作佛事七日。乃示微疾。上知之。親御翰墨。賜詩十二韻。有玄關書倍已成正覺之言。天光昭回。人皆以爲榮。時疾已革。不能詣闕謝。至六月四日。沐浴更衣。與四衆言別。正襟危坐。目將瞑。弟子祖全、智信請曰。和上逝則逝矣。不留一言。何以曝白於後世邪。禪師曰。三藏法寶。尙爲故紙。吾言欲何爲。夷然而逝。世壽六十五。僧臘五十又九。後三日。奉龕茶毗於聚寶山。傾城出送。香幣積如邱陵。或恐不能與執紼之列。露宿以俟之。及至火滅。獲五色舍利。齒舌數珠。皆不壞。紛然爭取。灰土爲盡。禪師禮貌豐偉。端重寡言笑。福慧雙足。所至化之。故其在山也。捧足頂禮者、項背相望。其應供而出也。持香華擊梵樂而迎者、在在而是。不啻生佛出現。其行事多可書。弟子散之四方。無以會其同。祖全等將以某年月。建塔于某山。制掇其大略。請安次王普爲狀一通。徵濂爲之銘。上祀方丘。宿於齋居。濂與禮部尙書陶凱、實侍左右。上出賜禪師詩。令觀之。其稱禪師之德爲甚備。夫聖人之言、天也。因知禪師之道。

上與天通。下從人望。雖不獲遂名山大刹。要可以無憾。然而月林覩公、遠承臨濟正宗。其第五傳曰無用寬公。竺源盛公。竺源之道行于南。無用之道著于北。禪師蓋無用諸孫也。濂近銘竺源之墓。今又述禪師之行而文諸碑。嗚呼。哲人云亡。柰何不興。大法衰微之嘆乎。銘曰。

臨濟崇崇。西來正宗。益衍以鴻。三虎怒投。中有一彪。氣可吞牛。教相紛拏。瓜蔓交加。入海筭沙。乃易禪衣。乃抵勝師。乃治其疵。棲身屏顏。絕去八還。入第一關。河水侵淫。趺坐樹陰。爰淫我衿。我松我粮。我泉我漿。渴饑兩忘。實相圓通。無物不容。悟其本空。玄徹肇胎。涉彼五臺。樓閣門開。南粤北湖。方衣圓顱。水赴雲趨。無間儉豐。香積之充。且妥其躬。其名上聞。便蕃宸恩。來自帝閽。於赫皇明。遣使奉迎。館于神京。龍文成章。日晶月光。爵其寵榮。叶四衆所依。胡不寧茲。而亟其歸。泰山崔崔。一旦其頹。靡人不哀。有崇者岡。白虹吐芒。設利之藏。

佛性圓辯禪師淨慈順公逆川瘞塔碑銘 有序

濂自幼至壯。飽閱三藏諸文。粗識世雄氏所以見性明心之旨。及游仕中外。頗以文辭爲佛事。由是南北大浮屠。其順世而去者。多以塔上之銘爲屬。衰遲之餘。諸習皆空。凡他有所請。輒峻拒而不爲。獨於鋪敍悟緣。評騭梵行。每若不敢後者。蓋欲表般若之勝因。啓衆生之正信也。有如佛性圓辯禪師者。濂安得而不銘。諸按其嗣法弟子行圓所造年譜。師諱智順。字逆川。温之瑞安陳氏子也。有翁媪。精脩白業。既沒。蓮華現門屏間。師之大父母也。翁生道渓娶婁氏。屢至哭子。其情不勝哀。乃塑智者大師像事之。一夕。夢僧

頂有圓光。逆江流而上。招婁氏謂曰。吾當爲汝之子。及寤而有娠。師既生。美質夙成。年五歲。卽從季父學。季父引生徒渡溪。抵萃野。師力欲相隨。季父怒麾之還。已而溪暴漲。季父生徒皆溺死。然自少不喜荼髮。翛然有塵外趣。婁氏弗能留。七歲。俾依仲父慧光於崇興精舍。稍長。受具戒於天寧禪院。其父亦樂修淨觀。俄離俗。同居精舍中。精舍將圮。師卽協衆力葺之。時年甫十八。君子固知其爲適用之材。暨習法華經。歷三月。通誦其文。慧光尤器之。使出游永嘉無相院。覺源璿法師、愛師俊朗。挽其爲嗣。會橫雲岳法師、大弘三觀十乘之旨。於水心法明寺。師往而受其說。衆推爲上首。居亡何。走鴈山雙峯。不契所言。復走千佛寺。毒海清法師、方開演長生御講。請師爲綱維之職。軌範爲之肅然。毒海入寂。師感世相無常。嘆曰。義學雖益多。聞難禦生死。卽禦生死。舍自性。將奚明哉。遂更衣入禪。復走閩之天寶山。參鐵關樞公。公、圓悟八世孫也。授師以心要。遵而行之。似有階漸。欲依公而住。公叱曰。丈夫不於大叢林與人相頡頏。局此蠢殼中邪。拂袖而入。師下旦過寮。潸然而泣。或憫之。慰曰。善知識門庭高峻。拒之卽進之也。公聞其事。笑曰。吾知其爲法器。姑相試爾。乃延入僧堂中。師壁立萬仞。無所回撓。雖晝夜明暗、亦不能辨。踰月。因如厠便旋。覩中園匏瓜觸發妙機。四體輕清。如新浴出室。一一毛孔皆出光明。目前大地。倏爾平沈。喜幸之極。亟上方丈求證。適公入府城。師不往見。水濱林下。放曠自如。已而歷抵諸師。皆不合。又聞千巖長禪師、鳴道烏傷。伏龍山師往叩之。其所酬應者。皆涉理路。飄然東歸。燃指作發願文。細書於紳。必欲見道乃已。復自念非公不足依。浮走閩中見焉。公偶出遊。遙見師。喜曰。我子今來也。越翼日。師舉所悟求證。公曰。此第入門

耳最上一乘則邈在萬里之外也乃囑之曰汝可悉棄前解專於參提上致力則將自入關奧矣師從公言踰五閱月一日將晚參擬離禪榻忽豁然有省如虛空玲瓏不可湊泊厲聲告公曰南泉敗闕今已見矣公曰不是心不是佛不是物是何物師曰地上磚鋪屋上瓦覆公曰卽今南泉在何處師曰鷂子過新羅公曰錯師亦曰錯公曰錯錯師觸禮一拜而退公曰未然也公披大衣鳴鐘集四衆再行勘驗師笑曰未吐辭之前已不相涉和上眼目何在又爲此一場戲劇邪公曰要使衆皆知之遂將宗門諸語一一訊師師一一具答公然之復囑曰善自護持勿輕泄也久之令掌藏室尋請分坐說法公既捐館師嗣住院事非惟舉唱宗乘寺制有未備悉補足焉甓驛道達於山門踰六七里擇地搆亭以增勝概衆方賴之忽爾棄去過衫關抵百丈上迦葉峯渡江入淮禮諸祖之塔經建業回浙中超然如野鶴孤雲無所留礙尋返永嘉會王槐卿造報恩院於瑞安大龍山首延師爲之主參徒寖盛至八百指師建僧堂棟居之石室巖禪師主江心鑑師之爲復以第一座處師師翩然而往未幾又以何山精舍棟宇湫隘不足以容衆拓之爲大伽藍爲建大雄寶殿及法堂三門兩廡方丈庫院之屬而塑像繪壁諸莊嚴事亦次第告完平陽吳德大創歸源寺原援報恩之例請師開山師慈愍心切亦不欲拒既至爲造小大鼓鐘魚板法器而叩擊之授職分班升堂入室皆按清規而行時東海有警元帥達忠介公帥師鎮台遣使聘師入行府師以達公方有事干戈絕之弗見達公慕咏弗置篆逆川二字遺之師因飯囚戒其勿萌遁逃心卽重見日月不久而赦書至周吳二囚以師爲神其後山寇竊發二囚實爲渠魁所經之處焚毀欲盡歸原報恩以師

故獨存。師終不遑寧處。避入無礙菴。又還歸原。朝廷爲絳院額。賜師今號。及金襴法衣。師曾不以爲悅。悉散其衣盂所畜。退居一室。掘地以爲爐。折竹以爲箸。意澹如也。溫城淨光塔。雄鎭一方。年久將壞。方參政初嘗戍其城。欲賦民錢葺之。命師蒞其事。師曰。民力凋敝久。火燄炎炎。而復加薪。吾安忍爲之。必欲見用。官中勿擾吾事。若無所聞知可也。方諾之。師乃定計。城中之戶餘二萬戶。捐米一升。月獲米二百石。陶甓掄材。若神運鬼輸。紛然四集。鎭心之木以尺計者。其長一百五十。最難致之。師談笑趣辦。七成既粗完。其下仍築塔殿。宏敞壯麗。九斗之勢益雄。一旦颶風作。其上一成挾之以入海。濤衆咸傷之。師曰。塔終不可以就乎。持心益固。遣其徒如閩。鑄露盤輪相及燄珠之類。日就月將。闌楯硐戶。一一就緒。金鮮碧明。猶天降而地湧也。糜錢過十萬。而工役弗與焉。辨章燕只不花。出鎭閩省。道過東甌。夜觀塔燈熒煌。知師所造。乃謁師問道。幷談般若經。師用漢言而直解之。辨章甚悅。顧謂左右曰。西天諸師。授我以密義。尙不能相協。今聞逆川師言。則心地開明矣。亟呼舟同載入閩。宣政分院請師住東禪廢刹。不一載間。殿堂廡如。門廡森如。藏庫燁如。搏土以設諸像。梵容穆沖。各隨相變現。靈山一會。儼然未散。畢功之日。省院臺府諸官。與大毗丘衆。共落其成。師則曰。未也。復甃東南二門。通達若干丈。營福城東際花藏海。南參初地三牌門。營普庵堂。以施茗飲。浚湯泉二所。以利浴者。限以垣墉。繕紆其徑路。而馬牛無自而入。補刊開元藏經板。仍印施之。其可以弘濟人者。無不爲也。先是淨業慶成東報國舶塔寶月松峯諸寺。兵燹之餘。莽爲荒榛。福建行中書。將籍其產于官。師言於辨章。獲仍其舊。辨章欲閱大藏尊經于家。或以几席什器難具爲辭。

師令浮屠一百七十人。爲什分辨於各刹。表以題號。一時畢聚。仍畫爲圖。使按圖序次列之。給役於飲饌間者。亦更番而進。每以鐘鼓爲節。後先不紊。辨章悅曰。使吾師總戎。則無敗北之患矣。師俄散財如歸原時。恬然而退。辨章留之不從。會雪峯虛席。辨章強師補其處。師不得已啓行。未行先鳩工師二十人。往拯室廬之欹側者。既至。絲毫之費。咸自己出。緇素莫不從化。有徐子剛者。據寺之安仁莊。收粟萬斛。聞師至。亟輸還之。部使者橐驢自負通楞嚴、寶積二經。輕視諸人。師以關鍵詰之。斂衽而去。已而思還。溫方參政具船迎之。千佛院災。無有起其廢者。師彈指頃、千佛閣成。未幾。前門左右廡又成。俄東甌內附。師潛居林泉。若將終身。江心蘭隱逸禪師。市材於山。欲建萬佛閣。而年耄、力不勝。遂以屬師。師起而應之。亦不日而成。且爲砌釋迦寶殿。創解脫門。以至蒙堂經室。無不具足。初。師采材於山。道經普安院。院燬已久。唯山門巍然煙雨中。師見之笑曰。吾爲爾移山門爲佛殿。何如。衆皆合爪指謝之。師爲撤瓦輦致故基。一毫無所損。徐取寺山之木。重完僧堂。而後返。皇上尊尚佛乘。召江南高行僧十人。於鐘山建無遮法會。師與其列。升座演說。聽者數千人。駕幸臨慰問備至。號爲一時寵遇。竣事。還錢唐。清遠渭公方主淨慈。舉師以爲代。師初不從。繼而嘆曰。所貴沙門行者。隨緣應世。何所容心哉。乃振錫而往。淨慈當兵後。凋落殊甚。師亟還鄉。召匠計傭竭其篋篋而來。欲大有設施。而諸僧負官逋者、係累滿庭。師爲之出涕。悉代償之。會中朝徵有道浮屠以備顧問。衆咸推師。師至南京。僅四閱月。沐浴書偈。翛然逝。實洪武六年八月二十日也。世壽若干。僧臘若干。二十一日。閣維於聚寶山。獲設利無算。得其法者。曰文顯。曰興富。曰某。其一即行圓。於是持

靈骨而歸。建塔於某處。以明年□月□□日藏焉。師有五會語若干卷。善財五十三參偈一卷。皆傳于世。大雄氏之道。不卽世間。不離世間。烏可歧而二之。我心空邪。則凡世間諸相。高下洪纖。動靜浮沉。無非自妙性光中發現。苟爲不然。雖法王所說經教。與夫諸祖印心密旨。皆爲障礙矣。嗚呼。道喪人亡。埃風渺瀰。焉得逢理事不二。有無雙泯者。相與論斯事哉。師自得道之後。坐紫檀座。旣已設法度人。度其餘力。往往莊嚴塔廟。使人爲遠罪遷善之歸。斯蓋近之矣。或者不知。專委爲人天有漏之因。夫豈可哉。夫豈可哉。銘曰。

大法雖無外兮。收攝在一門。玄漠不可象兮。視之儼若存。了不分精粗兮。無對乃爲尊。若涉有情見兮。雜糅成羸虧。理事本不二兮。縱橫隨所之。渾涵造大同兮。徧照光陸離。東甌見休徵兮。蓮華出屏間。異僧佩圓光兮。逆流踏波瀾。玄符旣夐拔兮。何能滯塵寰。峩峩天寶山兮。鑄鐵爲關扉。奮迅一朝入兮。窺破生死機。盡洗結習垢兮。眞體露巍巍。方知有爲相兮。不離無爲宗。彈指幻塔廟兮。毗盧樓閣同。因敬乃生悟兮。自外而廓中。歷坐古道場兮。手執青楊枝。甘露恆四灑兮。餐之甘若飴。木石被霑潤兮。談玄分五時。大明麗中天兮。佛日同耀昭。所資生育功兮。欲使陰泠消。爰集淸淨衆兮。梵音撼海潮。唯師所說法兮。無耳亦當聞。一言歷耳根兮。千刼不作塵。天光下照燭兮。恩寵何使審。卷舒每隨時兮。孤雲本何心。生滅已兩空兮。遺蹤邈難尋。勒辭在中林兮。振德無古今。

故文明海慧法師塔銘

能仁氏之教流入中夏愈傳愈熾於是諸師各有所建立譬如一燈分爲十燈燈之用雖殊而光明則一也天台四教法性觀行之宗自南嶽以來開空假中三觀不圓三千性相百界千如之妙一念之間具足無減其說尊勝宏特縱歷百千萬刼洸洸乎皦皦乎不可尚已某竊怪方袍之士幸得與聞其教多視爲空言卒局於小智之域良可悲也其眞見實踐有若文明海慧法師者某安得不喜談而樂道之哉法師諱善繼字絕宗族婁氏越之諸暨人考某妣王氏當有娠夢神人授白芙蕖法師乃生始能言見母舉佛號合爪隨聲和之年稍長季父客授山陰靈祕寺從治春秋經稍竊窺三藏諸書喟然嘆曰春秋固佳乃世間法欲求出世間非釋氏將疇依此身不實有如芭蕉穹官峻爵縱因書而致寧得幾何時邪大德乙巳投其寺僧思恭祝髮明年受具戒從西天竺大山恢公習天台教觀大山甚器重之每言數百人中唯繼上人爾暨大山遷雲間延慶法文復往南天竺從湛堂澄公湛堂器之如大山間問之曰入不二門屬何觀法法師曰三種觀法屬對三部此文既與止觀同成觀體的是從行湛堂又問諸經之體爲迷爲悟法師曰體非迷悟迷悟由人顧所詮經之旨何如耳湛堂喜溢顏色曰法輪之轉他日將有望於斯子乎宗周文公時住集慶寺豔法師之學延主賓朋尋領其機事湛堂復速法師還俾居第一座南天竺素稱教海法師提唱宗乘有聲絕出於四方會湛堂遷上竺而玉岡潤公來補其處仍留法師居其職學徒四集無不涵泳飫醇充足而後去天歷乙巳法師出世主良隋大雄教寺日講金光明經感法智見夢謂之曰爾所談經與吾若合符節惜乎所踐猶未逮其言耳法師遂益篤精進之行至正壬午浙省平章高公

納璘、兼領行宣政院移住天竺薦福教寺。某甲子、左丞相朶兒只公、繼領院事。陞主天台能仁教寺。法師凡三主伽藍。執經輪下者多豪俊之士。宏闡法華妙玄文句。朝講暮解。五章四釋。奥義昭晰。且策勵之曰。吾祖有云。止觀一部。卽法華三昧之筌蹄。一乘十觀。卽法華三昧之正體。須解行並馳。正助兼運。則圓位可登。而不負吾祖命宗之意矣。蓋法師抉剔經髓。敷繹祖訓。如山川出雲。頃刻變化。而雨澤滂然四施。若諸草木纖洪短長。無不霑丐。識者咸謂慈雲神照之再世云。辛卯之春。俄謝事超然獨往。時薙落師與湛堂、歸寂已久。法師旣於靈祕葺舊廬。以奉祠事。又往居南山明靜院。灑掃湛堂之塔。其報本之念。尤惓惓也。曾未幾何。兵難荐作。其高弟是乘、請法師東還華徑。池深木寒。法師驩然就之。且以無常迅速。嚴修淨業。繫念佛名。晝夜不輟。一夕集衆而言曰。佛祖弘化。貴乎時節因緣。緣與時違。化將焉托乎。吾將歸矣。遂索筆書偈。端坐而逝。時丁酉歲七月二十二日也。世壽七十有二。僧臘六十又三。火化。牙齒及舌根弗壞。舍利纍纍然滿地。其徒以某月日。斂骨塔于靈祕之西坡。所度弟子三十二人。嗣其法者、則靈壽懷古、延慶自朋、崇壽是乘、廣福大彰、雷峯淨昱、演福如玘、報忠嗣璉、車溪仁讓、香積曇胄也。法師氣局衍裕。行履淳固。山家諸書。無不精徹。而大江東南恆推爲教中之宗。講演妙法華、金光明諸部經。凡若干會。主修法華淨土懺。凡若干期。所感靈異不一而足。是乘嘗請著書、以淑後人。法師曰。吾宗本離言說。不得已而有言。爲彰授受也。是故意以至章安結集之後。不過代相緘授而已。其間或有斥邪衞正者。亦豈好辨哉。今大經大法。粲如日星之懸。汝輩宜修習不暇。奚俟予言。聞者咸服。其一時士大夫。若趙文敏公孟頫、黃文

獻公潛、周內翰仁榮、李著作孝光、張鍊師天雨、皆結法師爲方外交。時相唱和於風月寂寥之鄉。晚與黃、張二公、欲結樓烟淨社。未果而法師歿。當沒之日、叢林中皆相哀慕曰、吾宗法幢仆矣。後十七年、演福件繫法師梵行徵濂爲塔上之銘。濂嘗游文獻公之門。聞公談法師之德之盛。以爲無讓古人。恨不得映白月而濯冷風。今法師不可見矣。幸其嘉猷茂行。猶得聞其梗概。此無他。遺光之所照者。尙有人言之。後三十年。則言之者鮮矣。又後三十年。則誰復知之者。此金石之勒。不可不致謹也。因從衍福之請。歷敍而鋪張之。千載之下。有來讀斯文者。儼然如見法師於定慧光中。其有不蹶然興起而惕然自勵者乎。銘曰、

姓具之正宗兮。一念具三千。三千卽一念兮。不後亦不先。正依及假名兮。各含空假中。攝歸於一妙兮。互具而互融。七祖旣善闡兮。諸佛復靈承。洞照六合內兮。日月行大清。慧命之攸寄兮。文明得其宗。總攝大化機兮。正受究始終。法輪左右旋兮。晝夜如環循。隨其利鈍根兮。導入不二門。開權以顯實兮。懇懇爲敷辭。一多暨小大兮。非卽亦非離。明暗色空相兮。事法皆寂然。眞勝在妙圖兮。非可以言詮。談辯析玄微兮。人天皆共聽。幽通於至神兮。現夢顯祥徵。三坐大道場兮。手執靑楊枝。灑物了無迹兮。物得睹其私。結期修靈懺兮。瑞異駢然臻。吾法本無作兮。有作卽爲塵。商飈一朝興兮。吹仆正法幢。淸淨大海衆兮。蠭然爲增傷。繼述幸有子兮。龍象方駿奔。建塔爲西坡兮。庶以表化源。

處州福林院白雲禪師度公塔銘

師諱智度、號白雲。因以爲字。處之麗水人。族吳氏。年十五。慨然有出塵之趣。欲就浮屠學。其父德大。與母

龔氏咸鍾愛師。峻辭拒斥之。師不火食者累日。若將滅性者。父母知志不可奪。使歸禪智寺空中假公、雍髮受具戒。即寺側楞伽庵。深習禪定。每趺坐達旦不寐。如是者四三春秋。已而歎曰。六合之大。如此頹然滯一室。可乎。遂出游七閩。徧歷諸山。無有契其意者。復還郡之白雲山。因澄禪師道場遺址。築福林院。以爲憩息之所。日取楞嚴、圓覺二經。鈔疏而熟讀之。不假師授。章旨自通。已而復歎曰。拘泥文字中。如油入麵。了無出期。德山所謂窮諸玄辯。若一毫置於大虛者。信不誣也。盍去之乎。又出遊浙河之西。見靈石芝公於淨慈。未幾。又上天目山。參斷崖義公。談鋒銛利。人莫之敢攖。時無見睹公、說法天台華頂峯。大振圓悟之道。師復踰濤江往拜之。問曰。西來密意。未審何如。無見曰。待婆羅峯點頭。卻與汝言。師以手搖曳。欲答。無見遽喝。師曰。婆羅峯頂。白浪滔天。花開芒種後。葉落立秋前。無見曰。我家無殘羹剩飯也。師曰。此非殘羹剩飯而何。無見領之。服勤數載。翛然將辭還。無見囑之曰。昔南嶽十五歲出家。受大鑒記莂。後得馬祖授之以心法。針芥相投。豈在多言邪。勿掉三寸舌誑人。須眞正見解。著於行履。方爲報佛之深恩耳。師佩服之。弗敢忘。師既有所證入。儼然如白雲在天。卷舒無礙。又走長沙。見無方普公。走雲居。見小隱大公。凡當機問答。無異華頂時。至正甲申。縣令長徇緇素之請。迎師旋福林。興毒種曇、成山欽二公、互相策勵。如恐失之。甲午復隱楞伽菴。壬寅。王府參軍胡公深安、安翼元帥王肴佑、復請至福林。甲辰。御史中丞章公溢、招致龍泉之普慈僧徒相從。雲輸川臻。多至八百人。檀施日集。食飲無闕者。乙巳。移茅山。丙午。遷武峯。從者恆如初。國朝吳元年丁未。復隱禪智之岑樓。洪武巳酉。適建法會於蔣山。有詔起天下名僧。敷宣

大法而師與焉師初力辭戒將彊起之師曰心境雙忘隨緣去住復何拘礙邪遂行暨師至而會事解嚴遂還杭杭人奉師居虎跑度夏始入秋輒趨華頂明年春二月示微疾浩然有歸志四衆堅留之師曰葉落歸根吾所願也遂回福林五日忽沐浴易衣索筆書偈曰無世可辭有衆可別大虛空中何必釘橛遂擲筆而逝是歲三月一日也壽六十七臘五十二龕奉五日顏色鮮潤闍維之夕送者千餘人火餘得五色舍利及齒牙數珠等法弟大賢上足仁喆奉骨以某年月日瘞于院西若干步善女人唐淨德爲建塔其上禪師靜謐寡言機用莫測臨衆無切督之威嚴厲之色唯以實相示人所至之處人皆傾慕如見古德或持香華供養或繪師像事之不可以數計空中無見歿師皆爲建塔求名公鄉撰銘表之師度弟子凡二十人平日隨機開導所作偈頌不容人錄故今無傳者予聞信心爲一切功德之母苟能信焉奚道之不造奚法之不明自圓悟入傳至于無見究其所得所證何莫不由於此也師自幼齡即能信吾佛之道決可脫離死生一息不少怠所以卒能徹究心源而縱橫自在也世之知師者孰不曰無見有子而方山有孫者乎誠可尚也予嘗接師讌龍河上無懈容無蔓辭有問則言無則終日澄坐而已因語二三子曰其所謂信人也哉今弟子某奉道巖之狀求予爲銘予頗知師銘蓋不可不作也銘曰

華頂之峯有道所居隨時演法大音鏗如入其門者無非獅子我福林師聞風而起當機一喝兩耳爲聾法體如如情識頓空歷觸諸師見者驚愕言出靡奔無墊不作振錫而歸我亦何心舉首睇之白雲在岑形雖遁藏文采日露學徒烝烝雲輸川赴解爾纏縛祛爾翳昏其心濯濯其容閬閬乘運而游或出或處

葉落歸根。古今一軌。塵緣既盡。翛然而化。叶擲筆坐脫。如人赴家。世相有滅。其性常在。若謂師亡。青山可改。

天界善世禪寺第四代覺原禪師遺衣塔銘有序

浮圖之爲禪學者。自隋唐以來。初無定止。唯借律院以居。至宋而樓觀方盛。然猶不分等第。唯推在京鉅刹爲之首。南度之後。始定江南爲五山十刹。使其拾級而升。黃梅、曹溪諸道場。反不與其間。則其去古也益遠矣。元氏有國。文宗潛邸在金陵。及至臨御。詔建大龍翔集慶寺。獨冠五山。蓋矯其弊也。國朝因之。錫以新額。就寺建官。總轄天下僧尼。當是時。覺原禪師、實奉詔涖其職。夫當興王之運。親受聖皇付囑。以統釋教之事。誠優鉢曇華。千年一現者也。其順寂也。惡可不勒羣行。以貽後世乎。師諱慧曇、覺原其字也。姓楊氏。天台人。父某。母賈氏。夢明月自天而墮。取而吞之。遂有娠。及生。容貌巃嵸如長不與羣童狎。每入塔廟。輒對法王瞻禮。父母察其有方外緣。俾依越之法果寺比丘某。年十六。爲大僧。受具戒。已而學律於明慶杲公。習教於高麗教公。眞積力久。忽拊髀嘆曰。毗尼之嚴。科文之繁。固吾佛祖方便示人。若欲截斷衆流。一超直入。非禪波羅蜜。曷能致之。時廣智禪師笑隱訢公、敷揚大法於中天竺。海內仰之。如景星鳳皇。師往造焉。備陳求道之切。廣智斥曰。從外入者。決非家珍。道在自己。奚向人求耶。師退。凝神獨坐一室。久之未有所入。廣智一日舉百丈野狐語。師大悟。曰。佛法落我手矣。只爲分明極。翻成所得遲。廣智曰。爾見何道理。敢爾大言耶。師展雙手曰。不直一文錢。廣智頷之。乃命侍香。天歷二年己巳。龍翔新建。文宗命廣智

爲開山住持師實從之爲掌藏鑰明年庚午廣智如燕都見文宗於奎章閣同行者皆股栗不能前師獨神氣恬然廣智歎曰眞吾家師子兒也及歸適寺新鑄銅鐘成廣智曰吾聞非福慧兩全者莫先鳴鐘卽令師擊之至順二年辛未出世牛頭山之祖堂寺師奮剔穢荒爲之起廢使殿閣一新且改其號爲祖山寺至正三年癸未遷住清涼廣惠禪寺師撙節諸用其起廢一如牛頭帝師嘉之授以淨覺妙辯禪師之號十五年乙未復遷保寧禪寺十六年丙申王師定建業師謁皇上於轅門上見師氣貌異常嘆曰此福德僧也命主蔣山太平興國禪寺時當儉歲師化食以給其衆無闕乏者山下田人多欲隸軍籍師懼寺田之蕪廢也請於上而歸之山之林木爲樵者所翦伐師又陳奏上封一劍授師曰敢有伐木者斬至今蓋鬱然云踰年丁酉賜改龍翔爲大天界寺詔師主之每設廣薦法會師必升座舉宣祕法要車駕親帥羣臣幸臨恩數優洽遠邇學徒聞風奔赴堂筵至無所容先是僧堂寮庫有司權以貯戎器久而不歸上見焉亟命相國李韓公出之且親御翰墨書天下第一禪林六大字懸於三門洪武元年戊申春三月開善世院秩視從二品特授師演梵善世利國崇教大禪師住持大天界寺統諸山釋教事頒降誥命俾服紫方袍章逢之士以釋氏爲世矗請滅除之上以其章示師師曰孔子以佛爲西方聖人以此知眞儒必不非釋非釋必非眞儒矣上亦以佛之功陰翊王度卻不聽上聞寺僧多行非法命師嚴馭之師但誘以善言諸郡沙門汙染習俗實悖教範或勸當痛治師曰諺有云大林有不材之木能盡去乎祇益釋門之累爾事呈露者勿恕可也二年己酉冬中風得瘖疾遂罷院事三年庚戌春三月疾良已夏六月奉使西

域四年辛亥秋七月至省合剌國布宣天子威德其國王喜甚館于佛山寺待以師禮九月庚午示微疾食飲弗進甲戌見王有欲歸之意王令名僧咸來相慰乙亥沐浴更衣呼左右謂曰予不能復命矣跏趺端坐夜參半問云日將出否曰未也已而復問至于四三曰日出矣悟然而逝其日蓋丙子云壽若干臘若干踰五日顏貌如生王大敬嘆斲香爲棺聚香代薪築壇而茶毗之王與百僚送至壇下命比丘千餘旋繞誦諸陀羅尼呪至火滅方已拾靈骨祔葬其國舍利塔中七年甲寅秋九月丙寅同門友天界住持宗泐奉遺衣藏于南京聚寶山雨華臺之側云師廣顙豐頤平頂大耳面作紅玉色耳白如雪目光爛爛射人學者見之不威而懾及卽之也盎然而春温其遇禪徒隨機而應未嘗務爲奇巧聞者自然有所悟入遭際昌辰寵眷便蕃雖位隆望重恆處之若寒素無豪髮自矜意爲人寡言笑喜怒任眞不能以貴賤異其顏色嘗勾稽簿書至不能辨眞贋卒爲下人所欺亦弗卹也然而毗翊宗教無一息敢忘廣廈細旃之間從容召對據經持論每罄竭其蘊蓄松園之復釋道私租之免皆師之所請也師平生不輕度弟子其嗣法上首蔣山法印國清道升天寧純一道場願證淨戒皆有聞叢林間願證應緣入仕爲應奉翰林文字大權帥行泯沒件繫成書授之淨戒以戒尙風義死生不易其操必能昭廓其幽潛今證已亡矣戒果能謁濂求爲塔上之銘濂嘗與師游而共願戒交尤洽不得以不敏辭濂聞之龍翔禪林實甲天下創建之初非名德之重莫能主之是故廣智握眞如印柄道明宗嘗使輝光照燭於幽隱矣及今六合載清眞人撫運崇尙佛乘錫額建宮以統馭其衆非得法於廣智者亦孰能任其始乎嗚呼何其規重矩疊而

一倡一新也。在昔馬駒蹴踏。氣宇恢弘。出其門者。無非龍象。有是學者。因有是師。先德固亦然矣。由是方之廣智之傳。實由正宗。師之所契。親得其髓。固非常情之可擬議。然稱人之善。必本其父師。厚之至也。濂敢竊取茲義。序其事而爲之銘。銘曰。

金陵有寶刹。昔爲潛龍居。飛翔起中天。樓閣重重現。聖皇握金輪。重御四大海。易爲大天界。以表正法故。唯師蚤脩證。廣智法會中。帝命作總持。欲符於前烈。扶護法王法。如寶雙眼目。祇恐昏翳蝕。光明不徧照。況能攝威儀。見者生敬畏。統率諸僧伽。無不從化者。出持使者節。直抵中印土。道憩一王城。懇請爲說法。羣羌如見佛。膜拜稽首禮。四大本假合。去住兩無礙。笑指空中雲。聚散不留迹。築壇聚衆香。付之大火聚。沙門餘一千。圍遶作梵唄。收骨藏勝塔。作鎭於異域。睹此行道所。何以示四衆。同袍有大德。假物以顯義。遺衣在故篋。見衣如見師。瘞之兩華臺。當與靈骨同。我知此衣中。何啻千萬縷。絲絲具暖性。性圓卽菩提。師性千古存。是有無邊身。比之虛空相。普見於一切。何假有漏形。方號爲眞實。實際是眞空。永斷於言說。我持不壞筆。太虛以爲紙。銘此無縫塔。了不見一字。若以兩耳觀。始造不二義。

住持淨慈禪寺孤峯德公塔銘

古者住持各據席說法。以利益有情。未嘗有崇庳之位焉。逮乎宋季。史衞王奏立五山十刹。如世之所謂官署。其服勞於其間者。必出世小院。候其聲華彰著。然後使之拾級而升。其得至於五名山。殆猶仕宦而至將相。爲人情之至榮。無復有所增加。緇素之人。往往欣豔之。然非行業夐出常倫。則有未易臻此者矣。

此濂於淨慈禪師之事頗願識焉師諱明德其號爲孤峯族姓朱氏世家明之昌國父有成母黃氏父與補恆洛迦山僧玠公交玠聞鷄聲入道凡說法必鼓翅爲鷄號玠亡已久母夢玠來託宿覺而有娠歷十四月而生在童幼兒不好嬉弄每結跏端坐不動天童司藏慧明師諸叔也乃訶之曰童子不知頌詩讀書癡坐將焉求師曰欲學坐禪求作佛爾時奇之挾至鄞縣金鵝院俾給洒掃之役時師年十二矣越五載得度爲大僧爲橫山錫公弟子已而詣五臺受具足戒慨然有求道之志杖錫而出首謁竺西坦公於天童竺西問云汝從何方來曰金鵝來曰金鵝山高多少曰不見其頂竺西斥之師益自策厲以必證爲期竺西一日升座舉世尊拈花之事師於衆中聞之忽若有解遽造偈以呈竺西竺西頷之而師弗自是也復如淨慈見晦機熙公晦機道價傾東南湊其門者如蝟晦機見師至問曰什麼人恁麼來師曰胡張三黑李四又問汝從朝至暮著衣喫飯還認自己否師又曰胡張三黑李四晦機拈棒欲打師拂袖竟出抵雙林見明極俊公一見之頃塤篪協應而了無障礙命歸侍司繼付藏鑰令掌之會日本遣使迎明極爲國師師送至海濱而竺田霖公亦自雪竇至見師氣貌不凡延歸山中以第一座處之竺田上堂敷揚正法眼藏舉隱山泥牛入海公案諄諄誘掖音聲如雷師不覺慶快羣疑頓釋因以偈呈竺田竺田嘆曰人天眼目儼然猶在自是提唱宗乘稱性而說且邀仲方倫公結庵於桃花塢相與激揚暇則翻閱華嚴大經足不踰戶限者凡五春秋名稱日聞寖不可掩行宣政院請住松江之東禪禪寺師起應之然香以嗣竺田不忘所證也久之再遷集慶之保寧師一座十五夏煅鍊來學曲盡善巧有餘力則爲之興廢補

壞。細大不遺。帝師聞師之令譽。授之圓明定慧之號。副以金襴法衣。大司徒楚國文公歐陽玄、亦賦詩遠寄。且爲作內外錄序。一時名薦紳、莫不願與之交。三遷湖之道場。閱二年。寺災。僧徒無以自寧。托鉢四出。造祖師堂。暨伽藍神祠。而蒙堂前資寮。亦次第就緒。方將大施營造之功。會杭之淨慈虛席。江浙行省丞相康里公、以謂淨慈乃五山之一。非師不可居。固請主之。時當元季。戎馬紛紜。國事已不可爲矣。逮入聖朝。師以耄年、謝歸道場竹林庵。一日。示微疾。戒其徒曰。吾身雖微。一眞圓性。與如來等。世相起滅。無異石火電光。晝夜勤行。毋生退轉。吾歿後。當遵佛制。付之荼毗。勿令四衆衣麻而哭也。言畢。索觚翰。寫頌一首。泊然入滅。時洪武五年二月二十七日也。世壽七十又九。僧臘六十有二。烈火之餘。頂骨不壞。舍利羅累出灰儘中。某月某日。建塔瘞靈骨於東岡。所度弟子若干人。得法分居列剎者若干人。四會語有錄。行於學者。後四年。其弟子大用。恐其師之名不傳。持佛頂康公所聚羣行一通。介保寧慧公謁余詞垣。請爲塔上之銘。嗚呼。從無始來。人於其間生化出歿。無數矣。何者爲名。何者爲相。何者爲眞。我若復計我我所。將以何者爲定乎。銘勿作焉可也。雖然。師之行業。夐出常倫。致位名山。垂芳當世。苟不有以顯著之。則無以表大法之奇。慰來學之思也。雖欲勿銘。惡得而勿銘。銘曰。

我觀禪那之所至。卽是一乘圓頓旨。其中無二亦無三。眞體無塵悉玄妙。秖緣性根分利鈍。所以造詣有異同。曹溪而下分五家。震動鏗鏘獨臨濟。至今子孫如星繁。執持大法使弗墜。如師脫白金鵝山。歷抵諸方苦參叩。孰知枘鑿不相投。東西遑遑競奔走。其後乃自音聲入。卻見泥牛鬬入海。桃花開時春滿塢。更

了雜花六相義文彩漸彰不可遏出世說法度有情四遷直上南屏山作大獅王日哮吼一起一滅世間相終然變幻如煙雲盡付闍維三昧火一彈指頃等虛空虛空無盡難名言苟加讚咏愚且惑太史述辭鐫白塔不過欲慰學子思有無雙遣入玄門言至無言乃眞際

佛心普濟禪師緣公塔銘有序

我佛如來演說三乘十分三教蓋欲利益有情絕類離倫直踐覺路固涉不思議妙境至有插一莖茅設一淨食亦號爲佛事者夫事有大小而心無大小一念之起卽偏三千三千融攝終歸實際又烏可以形跡論哉予於佛心普濟禪師之事不能忘言焉師諱自緣其號曰會堂俗姓陳氏台之臨海人父某以書詩爲業人稱爲石泉處士母某氏感奇夢而生師氣骨不凡翛然有出塵之趣每入招提見像變梵夾必互跪合爪作皈依狀處士君見之謂其母曰是子如青蓮花水不能沾豈俗能淹邪乃命從四明白雲寺觀公爲弟子觀公愛其容止修雅言辭溫簡出內典授之讀年十七薙髮受具足戒跌坐一室日以縛禪爲事已而還台謁同郡天寧日溪泳公泳公一見輒加獎予使居左右爲執侍尋陞掌鑰泳遷住杭之淨慈師從其行淨慈居五山之列號大叢林四方龍象咸來棲止師自是咨決心要知解且日至漸息羣念期造於無念時處士君春秋高師欲盡觀省之禮已而復還台道經寧海日已暮悲風號林莽間師遑遑急走欲求憩泊之地竟不可得夜行三里所乃逢逆旅主人破屋一間不能蔽風雨師竟夕不寐明發指天自誓曰所不能建庵廬以延旦過者有如日闍闍中有妙相古寺兩廡蕭然不留一物師往還視喜曰

是足以遂吾志矣。白於主僧明公、假其西偏。糞除蕪蔑。具牀几。設衾褥。下至庖廚溷湢之屬。罔不整潔。吳楚閩浙之士。肩摩袂接而至。或一宿焉。或信宿焉。或浹旬焉。皆飫其食飲而去。其費皆出師之經畫。明公及其同袍印公、義師之爲。亦傾助不倦。先是。縣東有桃源橋。跨廣度河上。故有圓通閣。歲久將壓。縣人李斯民、撤而新之。邀致師爲主。師遂遷至其處。遇過客如初。師猶以爲未足。儉衣削食。建華嚴寶閣。月集善士閱華嚴經。橋之南。復築彌陀閣。像淨王十六觀相。覽者覩相。興行啓發。極樂正因。閣道行空。朱甍耀日。儼然如化人天宮矣。事聞于朝。授師金襴法衣及錫。今號。仍畀報恩寺額。以寵異之。師既受命。復自念曰。上之恩侈矣。顧塵居雜遝。塵氛襲人。無以稱清淨宏偉之觀。爰擇地縣北五里而近。大橋之陽。林樾蒼潤。蔚爲神靈之壤。新建報恩禪院一區。晨夕帥其徒。以祝釐報上爲務。由是兩地之間。鐘魚互答。有若西東家焉。元季政亂。海上兵動。烽火漲天。三閣與寺。皆鞠爲茂草之場。師靈然傷心。又以興復爲已任。持鉢行化。聚落中。隨其地建華嚴傳經之會。演說因果。屠沽爲之易業。於是施者四集。師仍於桃源夾河兩提悉甃以石。建傑閣三楹。間。命工塑佛菩薩天神諸像。畢工未久。而師厭世矣。師一旦早作。無疾如平時。索浴更衣。屬諸弟子以見性爲急。且曰。吾明日將逝。至期。呼筆書偈。怡然委順。時國朝洪武戊申三月某日也。壽五十九。僧臘四十二。龕留七日。顏貌如生。荼毗得舍利無算。其上首祖溢、智榮、正珪等。以其年六月二十一日。奉遺殖樹塔於寺界相之西北偏。祖溢以鄉先生夏克復所序行業。介予學子方孝孺來徵銘。予聞華嚴有四種法界。其三曰理事無礙。所謂理事無礙者。在有而不廢。無。雖動而不離靜。譬如水與波焉。

眞空不礙幻有。卽水以辨波。幻有不礙眞空。卽波以明水。緣生假有。二相雙存者也。師今熾然建立。雖墮事爲。而能無所染著。竟全於眞理。其有得華嚴者歟。銘以昭之。以示後之人。銘曰。

臨海有上士。夙依如來智。自著福田衣。晝夜爲佛事。憫諸求法者。經行山澤中。偎偎無所依。乃就古伽藍。汎掃得清淨。牀笫及衾枕。以至觸器等。無不皆現前。來者一如歸。了不生怖畏。非惟身安穩。飢虛獲充實。雜華與淨土。最是方便門。建閣造經像。俾人生敬信。更闡大伽藍。普施無量法。入者輒攝受。共趨涅槃城。豈知劫火起。盡化爲煨燼。中心鐵石堅。誓圖興復計。未能暢本懷。竟歸寂滅海。四衆悉悲慟。大法無繫故。奉此設利羅。樹塔安置之。龍鬼當呵護。時現大神通。有如住世時。不示生滅相。生滅二皆空。是名三昧力。

淨慈山報恩光孝禪寺住持仁公塔銘

佛滅度後。波羅奈王收佛舍利。用七寶造塔。爲作銘記。名曰達舍婆陵迦。有塔之有銘、尙矣。後世學佛者。道尊行崇。其歿也。因刻石以表其藏。自大法入中國。晉宋以來。嘗間一見焉。碑版焜煌。始盛於唐宋之際。及今淨慈禪師之示滅。既葬舍利靈骨於金華北山。隨世變遷。理則然也。山之麓。其上首弟子仲繫得悟出世之因。來徵塔上之文。其義實應古法。濂不敢辭。師諱普仁、字德隱、族趙氏。婺之蘭溪人。父文端。母楊淑貞。皆名宦家。師生有出塵之思。年十歲。往依金華寶石演法院月公。月公號秋潭。嘗主閩之囊山。於人愼許與。獨以遠大期師。俾習讀東魯、西竺諸書。師性爽朗。卽能領解義趣。十四。祝髮。受具足戒。二十。有慨然求道之志。危坐達旦。期息妄緣。時鄰院智者住山了然義公、以大辨之子。慧朗之孫。丕振臨濟之宗。師

往造焉。入室問答機鋒遞相奮觸。電掣霆奔。義公命爲侍香。久之。出游閩浙江湘。凡名刹所在。必求諸尊宿。以證其所悟。無不改容禮之。東陽煇公方主湖之道場。豔師之能文。請掌外記。自是聲稱籍籍。起叢林間。武林雙徑江南諸寺之最。主僧南楚說公。召師分座說法。及說公遷化。古鼎銘公來補其處。益推敬師。且謂相見之晚。師猶不敢自足。聞月江印公在育王。雲外岫公居天童。亟走四明見之。相與辨詰無虛日。徵以宗門機緣。大而沙界小而毫芒。無不收攝。已而還浙水西。相羊於名山水間。達人勝士。日游衍而激正法。旁及於辭章者。唯覺隱誠公笑隱訴公爲最密。風簷月牖。語蟬連不能休。至忘寢食。元至正乙丑。始遷寶石山中。乙未。從部使者之請。出世金華西峰淨上禪寺。瓣香酬恩。實歸於義公。蓋表其所自得也。時天下大亂。師知事不可爲。鳴鼓而退。戊戌冬。大明皇帝親帥六師取婺州。己亥春。駕幸智者禪寺。見其山川深秀。而法席尚虛。特詔師主之。一坐十五夏。倡道乙外。小大室宇。咸爲補葺一新。別築燕居於寺之西麓。曰潛庵。將有終焉之志。吳元年丁未。處之連雲。持公府檄。起師主持。不聽。洪武戊申。韶之南華。不遠三千里。致州侯之命來聘。亦不從。杭之中竺。其請如南華。又加勤焉。師惠然欲往。郡守鍾某意惜其行。從容問師曰。佛法有重輕邪。曰否。曰佛法既無重輕。師位寧有崇卑邪。師一笑而止。淨慈居五山之一。非耆學碩望莫堪尸之。甲寅之秋。使者自武林凡三至。師乃起而應之。開法筵之日。黑白環聽者千人。各挹深飲釀。嘆咏而去。師尤以興壞起廢爲急。時有化主安淨者。頗有人緣。施者麇至。師以禮延致之。方將大見設施。乙卯春。祕書事起。有誣智者寺僧賄名畫以歸者。事下刑曹。刑曹以師舊主智者。當知其是非。逮而質

焉事將白師忽示微疾於京師寓舍屈指計曰今夏五月矣左右曰然曰此八月八日最良吾將逝矣至期整衣端坐而逝雖當溽暑容色不變其徒用荼毗法從事收骨還葬其年某月日也僧臘五十世壽六十有四師風旨孤峭不樂與非類狎逢學行之士輒敬之如賓師縱無儲石儲亦必久留不厭故薦紳服其偉度樂與過從如王御史叔善故教授仲申二公名德重當世尤與師爲金石交善談論終日不倦玉貫珠聯纚纚絕可聽尤能汲引後進隨資誘掖克底于成有三會語若干卷山居詩一百首傳于世其嗣法上首智者志文景德原昭云云所度弟子懋建云云濂竊惟大辨之道門庭森嚴氣局苞斂故出其輪下者多內衷誠慤而直趨最上菩提初不假葩澤衒鬻於外如義公者亦其人也師既因之得法見其眞實可信不疑於是出世度人聲聞流布無間北南雖以百越之遠亦願一臨其地師之爲人所企慕者從可知矣晚澊南屏道價益重歸然如魯之靈光奈何緣業僅止於斯而師無意於人世矣惜哉濂與師交者頗久歸爲序其盡靈語以傳復書其事俾鐫諸塔其不可知者不敢妄意而勦入之也銘曰

大辨之門總攝羣機棒喝交施飆旋雲飛誰爲之孫乃克肖似奮迅直前是眞獅子大方巖巖高風莫攀一彈指間衝破命關掌記集雲分席雙徑出世西峰大施政令繼遷靈源芳泉可斟灑以楊枝普潤焦枯聲光四達爭相挽致百越之區亦來交疏南屏崔崔名列五山龍鬼護經非賢孰干四衆驩呼迎師往住旛華塞塗觀者如蝟擊大法鼓出大音聲百蟄方驚一雷盡驚我法將隆我緣已滅生滅何心紅爐飛雪寶幢之仆聞者心推翠竹黃花亦若茹哀實際如如哀則何有仰瞻中天白月在斗

普福法師天岸濟公塔銘

大雄氏五時說法至於法華方暢出世本懷自鳩摩羅什翻譯東傳震旦而諸師消釋者鮮得其樞要或主一音四相之談或徇四時六宗之教各號專門務相摩軋甚至南三而北七異言喧豗而莫之適從矣惟我天台尊者丕闡前修三觀之說約法華悟門弘演自行因果化地能所宗旨白日正當中天而螢爝雖多隱而弗見所以尊勝偉特絕非他宗所可及二十餘傳而其道愈大顯此濂於銘普福法師之塔不得不推原其始而盛言之也師諱弘濟字同舟一字天岸姓姚氏族世爲會稽餘姚人父某早亡師從同里寶積寺舜田滿公出家滿公其從父也師駿發絕倫或授法華經輒能記憶年十六受度爲大僧日持四分律蹟步之間不敢違越繩尺已而嘆曰戒固不可緩精教乘以資行解其又可後乎於是往鄞依半山全公讀天台之書久之悉通其玄義嘗修法華金光明淨土期懺聚精會神存誠不貳髣髴於觀定中覩尊者畀以犀角如意自是談辨日增河懸泉湧而了無留礙當是時大山恢公尸松江之延慶越溪澄公主武林之演福法幢雙峙光焰鑠鑠照映大江之南皆延師分座說法而越溪愛師尤篤諸部疑難或有未易決者要其終始而折之師因義觀圓融觸目皆洞然矣泰定元年開法於萬壽圓覺寺浙河左右傑偉之士奔走其室唯恐後之議者謂倡佛海之道以播芳猷實自師始明年鹽官海岸崩民朝夕惴惴恐爲魚鱉江浙行省右丞相脫驩甚憂之祈禜觀音大士於上天竺仍請師親履其地建水陸冥場大會七日夜師冥心觀想取海沙誦之親帥其徒徧擲其處凡足跡所及岸爲不崩人咸異之天歷元年陞主

顯慈、集慶寺二寺皆杭之名刹。師處之泊然。集慶適當歲儉遂退處別室。蘇人競欲致師。以幣來聘。住大德萬壽寺一座不移。閱六寒暑。而小子之有造者爲多。重紀至元之五年。江南行宣政院選主會稽之圓通。圓通久廢之餘。鐘魚絕饗。師曰。此父母邦也。吾何避焉。欣然東歸。闢齋館。乞糗糧。攝授徒侶。多至數百人。寺爲中興。歷四載。還隱寶集。專修西方。念佛三昧。當會心處。不知念而非念。非念而念也。至正七年。壽八十矣。錢塘諸名山以耆舊凋謝。唯師一人。巋然如魯之靈光。又以大普福寺起之。師堅臥不應。門人法航進曰。和上自爲計固善矣。其如斯道何。師強赴之。居亡何。竟拂衣旋故邱。開清鏡閣。而深蟄焉。因覽諸家所註首楞嚴經。繁簡失當。方將折衷其說。爲之疏解。俄疾作。召四衆至。以唯心淨土、惓惓爲勉。其中或未解師意。師厲聲曰。死生難。死生難。遽索觚翰。書偈而寂。十六年三月十日也。後七日。法孫至大、清晏、以陶器奉蛻質。葬于里之峨眉山松花塢。師之所自卜也。世壽八十六。僧臘七十一。度弟子若琳、永孚等三十六人。得法上首出主伽藍者。上竺道臻、雍熙淨琛、普光允中、圓通有傳、天宮明靜等五人。其登門卒業未出世者。尙多也。師梵貌魁碩。言吐清麗。諸書一過目。終身不忘。故其本末兼該。無所滲漏。高昌總統有般若空利者。每謂學兼華梵。出入經論。世無能敵之。用其國語。與師共譯小止觀。文彩煥發。高昌爲之赧然自失。鄉先達韓莊節公性、稱師才全學博。無求於名。不過以文寓意。巴西鄧文肅公文原亦敬師有道。遺詩敍殷勤。有相逢定性三生話之句。其爲名薦紳推許如此。平生以流通教法爲第一義。建法華本部百十會。苟有召者。未嘗不應。屢感天雨華之祥。然於佛乘文事。俱不偏廢。出處語默。則如未離乎止觀。所

著書有四教儀紀正若干卷天岸外集若干卷並刊行於世云夫傳亂承宗學者多失其眞何哉蓋騖於高遠者有立異之見安於淺陋者無深探之志所以言彌近而彌遠理愈似而愈非唯頴悟之士洞察其微不敢以臆說參合於其間重徽疊照雖百世而無弊可也如師者講貫導化一以止觀爲宗如印印泥不差毫髮可謂知尊者翼道之功而號善繼善述者矣豈非賢哉豈非賢哉某等持靈隱禪師元瀞狀來徵銘爲之銘曰

佛法正傳實推台衡大者鏗鍧萬鼓齊鳴彼傍宗者自謂孤撐以此較之蒼蠅之聲其一累葉相仍其學孔熾時雨普沾春曦流麗無物不萌有生咸遂神功妙化此焉爲至其二猗歟上師義觀兩融尅期破障息念歸宗煌煌神公心與之通授以如意無礙弗攻其三浙河之西聯揚法幟分座談玄雲行雨施出坐道場歸者如肆爲人天師攝伏庶類其四水蟲鼓禍海涯善崩凝神冥謬呪沙爲兵變化儵忽風霆流形雙足所躡凝如堅城其五此願力故匪由外假妙經之宣集於蘭若天亦雨華繽紛而下有感而應理無愆者其六有聲隆然傾於邇遐游戲文辭復衍而葩枝枝葉葉如寶蓮花不物於物以道爲家其七般若光中無非妙相一鑑之明實含萬象生既不來死亦非往何必興嗟涉有情想其八師有墜言欲了正因唯心淨土繫功宜勤日如懸鼓一念不分師雖逝矣言若親聞其九青山崔崔流泉在下迴景斂英絕斥邪窟萬松作花黃金滿塢設利斯藏永奠終古其十

淨慈禪寺第七十六代住持無旨禪師授公碑銘

臨濟之道。十一傳至圓悟而益盛。圓悟又五傳至破庵、松源兩支分峙。譬諸南北二斗。爛然在天。光芒參列。瞻者目眩。由是子孫布滿四海之內。執法輪樞機。晝夜弗停。大法昭明。若親覩世尊於耆闍崛山。一切有情。無不攝授。可謂極光明盛大者矣。有如無旨禪師授公。則松源六葉孫。其授受分明。證悟眞切。梵行有足書者。入室弟子文郁不遠千里。持法藏大師壽公所爲狀、來徵銘。狀文淵懿而無誇辭。是用據之以成序。序曰。公諱可授。無旨其字也。一號休庵。台之臨海李氏子。自幼處童子中。屹然如稚松超乎蒿蓬。不與之齊。然慕空王之法。視塵坌膠轕若將溷焉。年十二。卽思舍族而去。時季父仲智、爲僧於同里石門寺。乃往爲驅烏。仲智奇其風骨亢爽。俾至越之九巖。從萬壑觀公游。授之內外典。皆了達大旨。十九得度。受具爲大僧。已而嘆曰。所貴爲比丘者。務欲究明心宗爾。苟纏蔽文字相中。何時能脫離邪竟。杖策而出。徧歷諸名山。下語多不契。復退潛一室。加澄靜之力。久之。參普覺明公於靈隱。靈隱列在五山。僧指盈萬。其門庭嚴峻。未易叩擊。公直入無畏。問答之頃。疑情盡釋。普覺以其俊爽欣然印可之。特命充堂司。公不復辭。振挈綱維。四衆悅服。尋還石門。白巖貞公主眞如。豔禪師公制行之堅。延居上座。助揚正化。聲聞燁然。騰緇素間。元重紀至元六年。出世大雄山之安聖。執香自敍。實上嗣普覺之世。人信之。無異辭。閱五年。遷隆恩。又二年。補白巖故處。明年。行宣政院選主龍華。一座十三春秋。百廢具興。山門爲之改觀。公凡四坐道場。皆不出乎台境。諸方欲倚之以爲重。競來聘致。漠然若不聞。作休庵於西塢。日修淨土法門。念佛三昧。且曰此卽禪定之功也。惡可強分同異哉。國朝洪武六年。杭之中天竺寺、以府侯之命。起公主寺事。公

勉強應之。行至錢塘江濱。淨慈諸勤舊相與謀曰。此大善知識。胡可失也。天竺尚可致。吾屬獨不能邪。帥衆邀於道。擁居其位。公屢卻之。不聽。色頗然不怡。時當歲儉。問道者如雲。糗糧方患不繼。而施者踵至。居二載。擊鍵雅集衆。再三申精進之戒。手撾鼓而退。歸臥竹院。習示微疾。端坐西向。召左右謂曰。吾將逝矣。左右進觚翰請書偈。公麾去之曰。吾宗本無言說。乃合爪連稱佛號。至聲漸微而寂。時八年八月十一日也。世壽六十九。僧臘五十。龕留七日。顏貌不變。用闍維法從事。齒牙貫珠不壞。設利羅光色晶瑩。如金銀水精者。徧滿于地。見者聞者。無不哀慕太息。其徒白省等。斂其不壞者。幷遺骸歸龍塔而藏焉。公儀觀雄碩。識見夐卓。其於榮名利養。視之如無物。出專法席。皆迫於不得已。會朝廷設善世院。總統天下釋教事。或勸公求檄以主名山。公笑而不答。然其所蒞之處。不以恬退而不加之意。必革其弊習。新其規制。使可貽於悠久。所度弟子某等若干人。得其法者。則某某也。五會語多肆口而說。曾不經思。四方先已傳誦。不俟刊行。平居遇物成咏。率出人意表。自省與文介類爲十卷。公戒勿示人。亦不敢流布。公之言論屢行。爲當時推重。至於尊賢尚德。推己及物。尤非人之所及。叢林孰不能言之。茲可略云。嗚呼。大雄氏之設教。法門雖廣。其所以攝妄念明眞性者。則一而已。因根器之或不齊。而誘掖化導之方。不容不異。有若思惟修之道。與期生安養之功。咸能拔迷津而升覺岸者也。是故先德恒並行而不相悖。宗照壽公。得法於天台詔國師圓照本公。傳道於天衣懷禪師。二公兼修淨土之業。俱有上品受生之徵。載諸方策。可考不誣。今吾授公瀕沒之際。又跏趺西向。念佛而化。然而三公皆主乎淨慈者也。何其重徵而疊照哉。當必有其故

矣。昧者不察。強謂觀念之未能忘於形跡。乃好誇過高之論。非事實也。於是直書其故。使知佛法無二致。以爲後來者之勸。銘曰。

能仁立教。廣開度門。萬別千差。終歸一源。禪那之修。曰祛忘慮。觀念之勤。亦依眞住。均爲攝念。奚分異同。一心既昭。衆法自融。所以先德。內而不外。破妄顯眞。兼行無礙。公由幼齡。挺然弗羣。有慕空宗。留神竺墳。法海宴沈。屢形嘆息。掬沙算之。數何能畢。持智慧刀。斷其繫維。八荒洞然。不懸毫絲。安養導師。實我依怙。一塵不立。卽爲淨土。空有俱息。能所亦捐。至無念處。三昧現前。出世鄉邦。四占淨域。化熱惱場。入淸涼國。黑白欵豔。如渴思漿。飛錫所及。熙如春陽。腳踏濤江。來赴天竺。中道要遮。奪去何速。南屏草木。大根小莖。法雨普沾。軌者皆萌。俄結雙趺。稱佛而化。金臺來迎。白光交射。何以驗之。見於荼毗。設利繽紜。光如流離。龍華之阿。有塔如筍。琢石鐫文。爲世規準。

佛智弘辨禪師傑峰愚公石塔碑銘有序

禪師諱世愚。號傑峰。衢之西安人。其父姓余。諱某。以書詩傳家。母毛氏。嘗有妊。夢觀世音送青衣童子。覺而生師。自幼好禮佛塔。迨長。遂入蘭溪顯教禪寺。從孤嶽嵩公。供灑掃之役。已而薙除須髮。爲大僧受具足戒。晝夜奉瘞燈。惟謹。用箴出指端血。書金剛般若尊經。忽抵几嘆曰。縱能盡書一大藏教。亦屬有爲。絕如夢幻。不可控搏。盍學無爲。以明心宗乎。出謁古崖純公。石門剛公。涕淚悲泣。祈以求端用力之要。二公欣然語之。師佩受其言。不分明暗。兀坐如枯株。時年二十五矣。師復嘆曰。年日以增。而學日以退。豈非聞

見未充。無以啓發知解乎。踏濤江而西。見諸善知識。時布衲雍公斷崖、義公中峰、本公大弘、雪岩高峰之道師。一一咨叩。下語不契。中心愁亂。遂止南屏山中。三年不踰戶限。聞止巖成公倡道大慈山定慧禪寺。門庭雖高峻。而獲證悟者甚衆。亟往謁焉。止巖曰。南泉有云。不是仙。不是佛。不是物。是何物。師聞而愈疑。仍還南屏。諸緣盡捨。類氣絕之人。行坐寢食。不徇覺知。唯一念歷然在太虛中。如此者久之。一夕坐至夜分。聞鄰席僧唱證道歌。至不除妄想。不求眞處。豁然如釋重負。舉目洞照。不見一物留礙。喜躍不自勝。且曰。佛法元在目前。祇爲太近。故人自遠之耳。卽操觚成偈。有夜半忽然忘月指。虛空迸出日輪紅之句。乃走見止巖。會止巖游姑蘇。走天池。求證於元翁信公。元翁止巖之師也。元翁問曰。上士從何來。師曰。大慈。元翁曰。大慈鼻孔。其深多少。師卓錫杖一下。元翁曰。拗折錫杖。爾將何卓。師因作禮。元翁曰。爾可歸見止巖師。既見。備陳悟由。止巖喝曰。何處見神見鬼。師曰。今日捉了賊也。止巖曰。贓在何處。師便喝。止巖曰。開口合口。都不是。向上舉將一句來。師曰。徧界明明不覆藏。止巖竪起竹篦。請師指名。師便掀倒禪牀。止巖曰。爾欲來捋虎鬚耶。師復作禮。止巖連打三下。囑曰。善自護持。他日說法度人。續佛慧命。次日。命爲侍者。服勤三年。又還南屏。住山樵隱逸公請司藏鑰。尋入大慈爲上座。元至順二年。師歸西安。西安烏石山有福慧古刹。久廢爲瓦礫之區。師獨結茅廬以居。蛇虎縱橫。了無恐怖意。鄉民以爲有道者。負餱糧鹽醯以遺之。師澄居攝念。影不出山者一十六載。聲光日振。緇素之士。坌集座下。恒至二三千指。其地或無所容。縣大姓陳君嗣宗、爲造殿堂門廡。及經藏鐘樓之屬。其制如大伽藍。且置山若田。取其入以給衆。帝師大

寶法王聞之賜師佛智弘辨禪師之號至正六年冬江南行宣政院亦錄師之行業請主廣德石溪興龍禪寺師祝香報恩歸之於止巖表其自證也嚮化之盛不下烏石時連留三夏烏石之衆念師去鄉里者久如子失母力迎其還適郡境新建佛刹者四曰古望曰龍眠曰寶蓋曰普潤皆延師開山爲第一祖師起應之無不感慕而奮迅國朝洪武三年冬十二月郡守黃君鎮戍將徐君與啓普度水陸大齋五晝夜僉謂非師不足拯拔沈淪師勉強成行竣事而返略示微疾召門弟子勉以精進入道索筆書偈云生本不生滅本不滅撒手不行一天明月擲筆而逝是月之十日也越七日奉師全身藏於烏石慈雲塔院師處菩提場中歷五十夏住人間世閱七十春秋四方參學莫知其數能其法者則慧觀慧進德隨等一十五人也所度弟子尤多其存者則慧實道達等二十又三人也二會語四卷已刊行叢林中云師道價傾四方非惟禪流奔湊而公卿大夫若太尉高公納麟若中書兵部尚書黃公德昭若浙江行省左丞老老若江東廉訪副使伯顏不花或函香致敬或馳書問道或上謁親問玄要得其片言隻字寶之不翅南金師之法施及人可謂博矣使其正席□□則惠利所被宜益廣今乃僅止於斯有識者恒惕之紀載遺行以昭示來裔要不得而遽略也德隨既出世西安之崇壽佩師之德不忘與道達共圖爲不朽計結集成狀徵予爲之銘予聞圓悟之道實發臨濟心髓之祕其五傳至荊叟功用益弘際遇穆陵寵遇甚至荊叟再傳而至天池以慈憫之故誘引初機恒俯而就之不爲高絕難攀之行使人望門而還所以其弟子布滿東南者甚夥若師者則天池之嫡孫也師求道深切如救頭然本心既明出語皆法彈指之頃起大道

場於久廢之餘。非其福慧具足。爲人天師。疇克若是邪。造銘以勒諸塔。一以著師之善繼。一以厲來者之進修。當有惕然自省者矣。銘曰。

先佛振靈。靑童應徵。拓化原兮。生而質美。逢佛輒禮。性之存兮。歷抵諸師。答問難疑。入無門兮。大慈雲蠶。遮山絡谷。法雨均兮。奮襮直前。一死敢捐。心逾瘖兮。如藥瞑眩。有眼不見。耳無聞兮。其指頓忘。夜半月明。叶如日輪兮。周徧法界。無內無外。顯一貞兮。百千妙玄。開目洞然。照無垠兮。爲法出世。附者川至。度迷羣兮。瓦礫之叢。化爲寶宮。金碧文兮。公侯之貴。馳書奉贊。祈普熏兮。生滅兩非。去住一機。漫云云兮。太虛凝碧。萬里無跡。絕纖塵兮。烏石聿崇。淸泉不窮。示法身兮。遺行有煒。表者太史。勒堅珉兮。

明辯正宗廣慧禪師徑山和上及公塔銘

姑蘇之區。山川淸妍。其所毓人物。性多敏慧。學禪那者。以攻辭翰辨器物爲尙。雖據位稱大師。亦莫不皆然。自宋季以迄于今。提唱達摩正傳。追配先哲者。唯明辯正宗廣慧禪師一人而已。師諱智及。字以中。蘇之吳縣顧氏子。父茂卿。母周氏。師之始生。靈夢發祥。及入海雲院爲童子。智光日顯。釋書與儒典並進。其師嘉之。同見閩國王淸獻公都中。公大賞異。留居外館。撫之如己子。使其祝髮。受具足戒。師聞賢首家講法界觀。往聽之。未及終章。莞爾而笑曰。一眞法界。圓同太虛。但涉言辭。卽成賸法。縱獲天雨寶華。於我奚益哉。遂走建業。見廣智詡公於大龍翔集慶寺。廣智以文章道德。傾動一世。如張文穆公起巖、張潞公翥、危左丞素、皆與之游。以聲詩倡酬爲樂。師微露文彩。珠潔璧光。廣智及羣公見之大驚。交相延譽。唯恐後。

師之同袍聚上人訶曰。子才俊爽若此。不思負荷正法。廿作詩騷奴僕乎。無盡燈偈、所謂黃葉飄飄者。不知作何見解。師舌噤不能答。卽歸海雲。胸中如礙巨石。目不交睫者踰月。忽見秋葉吹墜于庭。豁然有省。機用彰明。觸目無障。師雖自慶幸。然不取正有道。恐涉偏執。於是杖策游虎林。升雙徑山。謁寂照端公。自列其所證甚悉。初寂照嘗以法器期師。聞其言。喜甚。因勘辨之。師隨機而答。隼落秋空。而兎走荒原也。精神參會。不間一髮。未幾。命執侍左右。以便咨叩。俄遷主藏室。師取三乘十二分教。益溫繹之。宗通說貫。衰衰如懸江河。聲光煒燁。頓超諸老上。至正壬午。江南行宣政院、舉師出世昌國之隆教。海濱之民。暨清淨四衆。手持香華。百里驩迎。如見諸佛。師爲升座說法。不翅大將樹建旗鼓。中令發號。聞者靡不畏服。乙酉。轉鄰剎普慈。其激揚誘掖。如隆教時。戊戌。江浙行省左丞相達識帖穆尒。兼領院事。延師主杭之淨慈兵燹之餘。艱窘危厲。人所不能堪。師運量有方。軌範峻整。綽有承平遺風。較之普慈君子。恆謂過之。丞相猶謂未盡尊師之道。辛丑之秋。復請住持徑山。補寂照故處。師亦不辭而往。風動四方。考德者愈衆。亡賴男子。瞿範、日饔盤飧。主庖者厭之。瞿銜而去。赴部使者。訴院之僚屬受賕。誣師爲通衷私。使者攝師問狀。師了無懼色。癸卯。省憲二府白其冤。強師復還徑山。緇素駿奔。如戴父母。至有樂極而悲泣者。皇明龍興。洪武癸丑。詔有道浮屠十人、集京師大天界寺。而師實居其首。以病不及召。對乙卯。賜還窮隆山。山、卽海雲所在也。戊午八月。忽示微疾。至九月四日。索筆書偈而逝。九日。行荼毗法。火燄化成五色。有氣襲人。如沈水香。齒牙數珠不壞。遺骨紺澤。類青流離色。室利羅交綴於上。是日。其徒大均、士龍等。藏於所居山之陰。

寶盈分爪髮歸徑山卜於無等才公塔右瘞焉世壽六十八年爲僧五十一夏度弟子若干人嗣其法者若干人師長身山立昂然如孤松在壑威令嚴肅其春風時雨之及物使人不自知元帝師以爲賢爲錫今號云師在天界時濂頗獲聞其緒論於其歿也上首弟子普慶住持道衍輩是之故自狀其行來請銘夫圓明妙性實具三千四聖六凡悉從中現諸佛不得已而說經雷動蟄驚風行草偃者爲明此性也諸祖不得已而忘經絕其枝末直探其本根者亦明此性也性在是則道在是矣奈何道喪性乖非惟學徒爲然至於師表當世者一從事於末學曲藝之間以資清玩其去佛祖之道蓋亦遠矣有如師者可不表之以爲東南龜鏡哉師出世時窮隆山石夜走及沒普慈神降於入述師清嚴之狀天之生師殆不偶然四會語有錄其機緣已備載之茲不敢勦入也銘曰

華梵諸祖所了惟心函乾蓋坤開陽闔陰萬彙芸芸靡不苞括肯捐全軀而局一髮突葉相仍軌轍弗殊融通小大無礙無拘猗歟禪師神觀孤聳文彩漸彰雲流山涌一旦易慮面壁自治攝念入定如斬梦絲秋葉之零飄墮庭阯仰視青天一碧萬里我性之覺澄諸碩師機鋒交觸劍戟差差出世海濱人天拱手發祥含徵白石夜走全提正印法鼓頻撾以眼聞者斷除空華由其見疑轉識爲智珠璣落紙亦第一義方嶽大臣遣使候迎陟于南屏惟德之馨名山列五首曰雙徑匪私於師南東龜鏡輕儇小夫僭不自懲皦皦白璧何憂蒼蠅風騰波掀萬辭嗟惜是非既昭重沿舊席昔師之去泉流哭聲師今之旋卉木含榮世緣已終微笑而滅設利如珠綴於紺骨末學競奔曲藝宏施胡不反觀本實在斯遺光所被千載猶淺瞻之仰之誰敢不勉

宋學士全集補遺卷八

華嚴法師古庭學公塔銘

吳郡有高行浮屠曰古庭學師傳華嚴之教於寶覺法師簡公凡清涼大疏鈔及圓覺楞嚴起信諸部皆能融會甚深微妙之旨遐邇嗜學之子斂衽遡瞻不翅卿雲德星以獲一見爲快師因造十玄門賦以示圓宗大旨叢林傳誦以爲能發越賢首諸祖之意他師好爲立異有以應觀法界性爲十界差別事惟心造爲眞如之理者師彈指曰眞如生滅倒置錯亂一至於此耶是可爲太息也其於匡衞宗乘唯恐稊稗之混黍苗固若甚嚴然其植心平易不肯沈溺專家以殊戶異軌爲高理之所在輒幡然從之每升堂示衆曰吾宗法界還源非徒事於空言能於禪定而獲證入者乃爲有得耳既而又曰吾蚤通法華雖累入法華三昧然長水璿問道於琅琊覺又從靈光敏傳賢首教靈光天台之人也古人爲法乃爾吾徒可專守一門乎君子美其至公無我一掃近代互相矛盾之陋故師見諸著述者咸有可觀師嘗與同學原澄以一乘同別之義更質疊難爲法華問答若干篇復因主脩法華期懺撰法華隨品贊三十篇辨正教門關鍵錄若干卷及詩文並行于世嗚呼有若師者其與不可傳者遠矣可使之弗耀於來裔乎宜其弟子處仁法慧圖之以堅也謹按九皐聲公啓宗佑公所造行業記師諱善學自號爲古庭生儒家馬氏自幼離俗往大覺院學出世間法恍若清蓮華超出淤泥亭亭淨植至治癸亥師年已十七矣始受度爲大僧

投華嚴諸師而窮其說。久未有所入。時寶覺講經曹溪師亟從之。慧解濬發。聞其演說。勢若破竹。然數節之後。皆迎刃而解。寶覺善甄別人物。絲毫不少貸。獨譽公不置。間勉其門人曰。學上人可謂名實相副矣。爾曹能如其賢。吾宗庶幾其復振乎。自是名稱勃然而興。老師宿學、亦推之爲人望。別傳教公、在報恩。遂聘之出典賓客。久之。澗溪之光福。偶乏首懺者。古田滋公、命師司之。又久之。無言宣公、來繼報恩之席。復延之於上座。分筵說經。聲采一時震動。江南行宣政院、請師開法崑山薦福寺。宣公欲攝受爲弟子。師笑曰。吾得法於寶覺。忍背之乎。力拒不聽。賦曹溪水四章以見志。越二年。卽棄去。還東林隱居。專修白業。謂同志曰。吾始習晉水源華嚴懺法。行之已久。及觀天竺慈雲式淨土懺儀。明白簡要。五晦諸文。皆出華嚴。吾欲藉是以祈生安養耳。掌教者尊師之道。不容肥遯自逸。強主陽山之大慈。先聲所被。非惟天人具欽。而山川草木。亦若動色相慶。皇朝龍興。庶事一新。澗溪人戀嫪師爲尤切。聚黑白若干衆。具疏幣。雜以香華威儀。請師居之。師亦將大弘賢首之教。以續佛慧命。雖當儉歲。躬分衞以食衆。會天復旱。院有觀世音銅像。素著靈異。邵二千石、率僚屬迎致府廨。屬師如其法禜之。大雨三日。由是士民知禎祥所致。施者接踵而集。師方思有所建置。院僧以官賦違期。當徙虔州。有司知師專任講道。欲與辯析之。師曰。吾爲主僧。法當坐。敢累他人耶。遂毅然請行。或讓師爲迂。師曰。宿業已定。不可逭也。行抵池陽馬當山。示疾而化。洪武庚戌四月二十日也。春秋六十有四。以某年月日。建塔於某處。藏焉。師形貌庳瘠。退然若不勝衣。戒檢精嚴。護持三業。唯恐有所染汙。獨居屋漏。法衣不離體。三藏諸文。未嘗釋手。雖盎無斗儲。處之裕如。謙恭

自牧。豎子來見。亦無惰容。勤於誘掖。有不領解者。方便比喻。至於反覆數四。必俟其心悟始罷云。嗚呼。大覺如來。設爲度門。雖萬別千差。不過因機應化。如大醫王隨病制方。初非有所同異也。其立異同者。乃末流之弊耳。唯我淸涼大士。一遵如來遺教。學無常師。問律於澧公。受南山行事於曇一。傳涅槃起信論。法界觀、還源記於瓦官。咨雜華於大訛。習天台止觀法、華維摩等疏、於荆溪。參決南宗禪法、於牛頭忠徑山欽。如此之類。復不一而足。所以羣機盡攝。萬理俱融。卓然爲一代人天之師。今觀師升堂示衆之言。蓋深有契於大士者也。曾不得大行其志于時。而夙因已不可逃矣。哀哉。濂於諸宗之文。頗嘗習讀。每病台衡賢首二家。不能相通。欲和會而融貫之。恨鮮有可言斯事者。不知世上乃復有師乎。於是發不及見之之嘆。既序其事。復綴之以銘曰。

賢首之學。雜華爲尊。建立六相。條分十門。固自以爲瑣瑣。而不可易。至若天台性善、性惡、三觀、三德之旨。一念三千之文。又曷嘗不引之而示人。況修門之注釋。乃止觀熏習次第。亦不外之而立言。念古昔之諸祖。皆契經之由循。初何心於矛盾。唯欲鑒於羣昏。或謂無斷伏分齊。而失修證之道。乃後裔之紛紜。卓哉學師。所見離倫。翦剔其末枝。融通其本根。談諸法之相。卽含性具之緣。因庶幾森萬象於寸心。合千江於一源。觀會通於大府。闢局隘之專門。奈之何迨未克施。而遂遘於邅迍。安養之生。固知可以無憾。但學子之亡師。譬猶渡河而失筏。登陸而折轅。企瞻弗及。鬱悒難伸。評羣行以成章。命勒之翠珉。

淨慈禪師竹庵滑公白塔碑銘

濟北正宗傳至我大慧普覺禪師以大乘根器總攝天上人間諸文字相化爲慈雲徧布索訶世界鼓以雷風潤爲法雨有識含靈咸被霑潤既而圓鑑光師爲其世適自時厥後以次相傳若光孝簡師若育王觀師若佛智熙師若廣智全悟訴師後先勃興荷擔正法其所以繡縫宗綱折衝外侮皆兼用辭章爲佛事至今聲聞烜著於霄壤間爛然如日星之光何其雄哉今清遠師則全悟俗姓之甥而法門之嗣子也初清遠之生有靈芝產于庭槐占者云芝乃靈秀所凝是子將以文顯乎已而果英發誦書攻文不待師授而知解日勝時全悟以太中大夫住持集慶大龍翔寺聞之喜曰此吾宗千里駒也亟挽至座下集慶爲東南都會叢林之巨擘四方名薦紳無不翕聚無不與全悟游初科第一人張公起巖來爲中丞尤號最厚翰林承旨張公翥中書左丞危公素時尚布衣亦往來乎其中四三君子或發天人性命之祕或談古今治忽之幾或論文辭開闔之法海遠咸得與聞之反覆參求益探其閫奥其學於是大進形諸篇翰如千葩競放錦麗霞張而不見春風煦嫗之跡沈冥盡斂精明自然老於文學者爭歆慕之謹曰此文中虎也清遠恚曰公等謂吾專攻是業耶佛法與世法不相違背故以餘力及之將光潤其宗教爾苟用此相夸豈知我哉一日全悟警厲諸徒衆未有對清遠直前肆言如俊鶻橫秋目無留行全悟振威叱之衆爲駭愕清遠氣不少沮如是詰難至于二三全悟莞爾而笑曰汝可入吾室矣命爲記室向之歆慕者則又曰清遠所證悟已造殊勝徒以文夸之宜其恚也全悟瀕沒亦呼而告之曰吾據師位者四十餘年接人非不夥能弘大慧之道使不墜者唯汝與宗泐爾汝其懋哉宗泐字季潭今大天界寺主僧也寺

卽故鼈翔云。全悟旣示寂。淸遠肆爲汗漫游。見虞文靖公集於臨川。謁大司徒楚國歐陽文公玄於瀏陽。二公聞其雄辯蠭起。文彩彰露。僉曰。是無忝於覺氏者也。浙江行省丞相康里公、重其文行。遣使者具書幣延主會稽之寶相。未幾。遷杭之報國。轉湖之道場。雖當兵燹相仍之際。爲法求人。無少退轉。國朝洪武初。淨慈禪林虛席。四衆一心。復請爲主持。會議曹奉詔。設無遮大會于鍾山。二浙名浮屠咸集。淸遠一至京師。遂退居錢唐之梁渚。梁渚乃全悟藏爪髮之地。問道者接踵而至。不翅住山。時八年十二月。四大若有所惱。召門弟子善解屬以後事。怡然而逝。是月之十六日也。踰七日。火化。得不壞者三。曰齒牙。曰鉢塞莫。曰舍利。羅十年十二月二十六日。祔葬爪髮塔之東若干步。所度弟子某某。嗣師之道。出主名山者。某等若干人。四會語有錄。其詩文曰外集者。凡若干篇。不待結集而盛行於時。所書草隸。亦偏流四方。淸遠善鼓琴。同袍以無益風之。淸遠笑曰。非爾所知。是亦般若所寓也。淸遠軀分短小。神宇超朗。終身持誦金剛般若經。未嘗虛日。報國入院。季秋而山丹發花。一枝五萼。如佛手然。淨慈行化。有陳氏婦、預夢神僧臨其門。及淸遠至。稽首作禮。願爲尼以相依。淸遠舉大法以開導之。其婦恍若有所悟入。淸遠行未百步。而婦竟與家人別。坐脫而去。生平守道弗變。元至正末。避地匡廬。悍兵來索金帛。淸遠瞋目訶之曰。浮屠烏有是物耶。兵怒。拔劍欲殺之。淸遠引頸就劍。兵嘆息而去。淸遠偉行甚衆。舉此例知。餘不詳載也。淸遠諱懷渭。淸遠其字也。晚自號竹庵。南昌魏氏子。世壽五十又九。僧臘四十云。濂聞之。世間萬事皆可僞。唯死生之際不可僞。有若淸遠。凡夫俗子、孰不以文辭僧目之。及其亡也。三事不壞。光明熾盛。驚動當世。非有

證入毗盧性海。寧有是靈驗哉。大慧以來。累葉相承。蓋亦若斯而已。濂長清遠八歲。雖屢承容色。官守所拘。不暇以宗乘相叩擊。今九京不可作矣。其入室弟子報國道謙、持自爲事狀。同鍾山德瓊、以塔上之文爲請。因略其細而掇其大。書而遺之。使刻焉。銘曰。

大慧正友。七葉相承。焜耀鏗鏘。以文華稱。文非徒文。般若爲體。其本既弘。用則自偉。譬諸雲氣。遙映日光。東西照之。霞縟錦章。所以達人。兼治弗廢。繡黻折衝。莫非佛事。堂堂渭師。結秀之姿。庭槐有知。應在瑞芝。既抵碩師。日交簪組。文彩聲明。一時彰著。人見其粗。玉貫珠聯。我窺其精。說法熾然。持此應緣。隨時順逆。飛鴻度空。曾無一迹。報身已滅。大火方融。舍利粲粲。叢生其中。矧是三德。熏脩所致。世間萬物。唯此無僞。靈明上通。所遺者文。因文而入。不限見聞。山色溪聲。皆歸實相。於此見師。是謂無妄。梁渚之虛。雙塔巍巍。惟舅泊甥。先後聯輝。山石可泐。川流可息。此人天師。永保貞吉。

元故演福教寺住持瞽庵講師示公道行碑銘

台衡之學。至佛海大師澄公光明俊偉。如日出扶桑。四方之人。無不瞻仰。故其入室弟子。各能具大無畏。得無礙智。而闡教於一方。及其化去。予多撫羣行。而銘其塔。若今瞽庵示公之歿。其烏得無辭乎。瞽庵壽六十九。國朝洪武四年。出游虎林。以某月日。順寂於太平興國傳法教寺。神思不亂。如返故廬。六年三月七日。其徒子延慶住持智曉、函靈骨。歸藏受經祖塔之側。復恐無以傳來裔。持狀來徵銘。按狀。台之寧海有盧某者。謹敕之士也。其婁金氏。金夢寶陁大士。現五色雲中。覺而有娠。及生一男子。自幼逮長。灑然有

出塵之思。衆咸曰。是子從佛乘中來耶。年二十一。投會稽悟本院爲沙彌。一山元公、爲之脫白。一山度弟子四人。取醍醐經開示悟入爲之名。而瞽庵遂名顯示。號之曰瞽庵。元天歷初。受毗丘大戒。卽踰濤江而西。欲講天台教觀。時天岸濟公、方主萬壽圓覺寺。瞽庵往事焉。久之。濟公見其天機峻利。有一日千里之勢。乃曰。子盍從吾師游乎。他日大顯南嶽一宗。吾於子有望矣。濟公之師。卽佛海也。佛海倡道於上天竺靈感觀音教寺。來受經者。雲蒸海湧。瞽庵厠多士中。晝夜研摩三觀十乘之旨。察其密微。至於蠶絲牛毛。設有疑悶。進質諸佛海。退與四方俊彥。縱橫講切。不至於洞達、弗措也。眞積日久。大小乘部文義句。悉貯心胸。有叩之者。辯口如水東注。不見其所窮。朋類推服。恒以爲不可及。佛海器之。命其司賓。及佛海退居南天竺虎岩頤公、來紹其後。升堂懺摩。而賢叟思公、又延居第一座。鍊徒牧衆。不異於常時。至正五年。始出世隆壽教寺。疆畝人侵者復之。殿序僧毀者葺之。一坐十二春秋。雖蔬爾小刹。聲望頓增。遷雷峯顯嚴教寺。破屋殘僧。觸目皆淒涼之境。瞽庵既至。學徒散者漸集。迄復伽藍舊規。人以爲難。越六年。江浙省臣力聘主崇恩演福教寺。寺當兵燹之餘。鞠爲荒墟。瞽庵創丈室五楹。間以納負笈之士。遇有咨問者。悉竭平昔所蘊。聾聾而語之。至於南屏、雪川之同異。尤嚴於斷制。歷引諸家經疏。辯證無遺。或譏其過勞。輒笑曰。爲法忘軀。桑門之常事爾。子以爲勞乎。已而兵禍日亟。飄然東邁。向悟本樵山祖塔棲焉。屏絕人事。顓至於西方淨土之學。終日繫念。未嘗少忘。屢有靈瑞之應。瞽庵古貌長身。寡言笑。以清儉自持。一榻二十年。瀟然如在逆旅。當時齒臘相亞。職業相肖。咸據席名山。瞽庵視之澹然。雅不事干謁。其出世爲人。皆迫

於羣情。不得已而起。性不樂時俗藻麗章句。凡有述作。一本山家諸師之論。其所度弟子某等若干人。其嗣法者。祥符思賢等若干人。嗟夫。大化絪縕。變合無垠。而獲生人道爲難。既幸爲人。得服福田衣。又難。雖服福田衣。從桑門之後。而聞諸大法。又難。法或可以治諸躬。至於收攝一切有情。使其解脫。則又難之最難者也。瞎庵於此數者。皆可以無憾。狀謂能衍佛海之道。傳之方來。動靜出處。綽有可觀者。誠可信不誣也。序而銘之。孰謂非宜。銘曰。

維木之生兮。處乎鄧林。雨露所滋兮。其崇百尋。材既足用兮。嘉聞孔章。締搆攸宜兮。清廟明堂。取以媲師兮。髣髴類之。道積厥躬兮。位亦克施。玄風四播兮。象龍駿奔。足躡紺蓮兮。口舒露雲。一氣回斡兮。造化發機。區萌畢達兮。有恩無夷。安養固遐兮。最邇者心。彈指即至兮。何闐古今。幻生終滅兮。有弗滅存。一眞獨露兮。無身而身。樵山不老兮。青色如藍。銘此塔婆兮。來者是監。

佛鑑圓照論師大用才公行業碑

濂之方外友。具庵法師玘公。手造行狀一通來謂濂曰。吾宗有大道師。曰佛鑑圓照論師。以至正十九年三月十九日。滅度於南山演福教寺。其未滅度時。頭目忽岑岑然。乃召弟子謂之曰。我生緣將盡。即焚香面西而坐。厲聲稱西方佛號。晝夜六時。聲無暫輟。至于浹日。又曰。爾等勿謂修持無驗。吾淨土緣稔。三昧現前矣。吾其行哉。即具浴更衣。據胡牀爲書。以別相知者。復作辭世偈一首。合掌而逝。一城之人。無不悼惜。及舁龕就火。省院重臣。憲漕達官。皆執纚紼以從。五色神光。自龕中發。火已。舌如紅蓮。齒牙如珂貝。舍

利如菽者滿地。萬衆競收。灰燼一時俱盡。後至者穴地尺餘。亦得之。某年月日。建塔寺之南偏安養蘭若。奉諸舍利等藏焉。惟古之大德。視死生爲一朝。固無事乎表襮。然不託文章之家。登載徽行。何以聳善而扶教。今其得法上首大山等。既已修塔建祠。而法孫普福主山守仁。復以塔上之文爲請。願有以慰其遙思。遂以其狀相授。濂按狀而序之曰。論師諱必才。字大用。姓屈氏。台之臨海人。所謂四字名號。帝師大寶法王之所畀也。父諱哲。明大經。爲科目之儒。母趙氏。嗜善弗厭。而崇佛尤至。西域梵僧。入夢顯徵。而論師降生。甫能言。輒記孝經一卷。七歲。善屬句。脫口而就。聲文諧協。宛有思致。年十二。受經於西江瞿公。瞿公居越之報恩。實刻源暹公諸孫。通天台教觀。論師挾册而從之。已而祝髮。受具足戒。十六。出游虎林。謁湛堂澄公於南天竺。湛堂見其顏貌峻拔。出語皆中肯綮。即以法器期之。命典賓寮。時玉岡潤公。自集慶維那來居第一座。學子歸之如雲。論師亦執經入室。雖流金之暑。折膠之寒。足不踰戶限。如是者十年。凡山家部帙之玄。教觀之要。一經指授。意釋心融。無不臻其閫奧。玉岡歎曰。是子非靈山會上業已習之。烏能致此哉。一時儕類。如我庵無公、絕宗繼公、英聲偉望。超出時流。至於剖決宗旨。議定教章。必推論師爲上首。舉無異辭。玉岡出世海鹽當湖德勝寺。延論師分座講經。雨注河翻。縱橫無礙。聽者咸詫。不異北峯之在世也。泰定元年。玉岡陞遷演福。行宣政院請論師繼其教席。當是時。湛堂聲稱。喧播中外。衆意論師必願爲之子。升堂演唱之際。論師獨歸之玉岡。君子謂其知義。益推重之。至正二年。轉杭之興福。三年。亦陞住演福。康里丞相、屢致鄰幣。咨決心法。一時貴人畯士。罔不望風作禮。施金帛者。由是充牣。論師隨受隨

散首新大雄殿於兵燼之餘既而三門兩序成未幾彌顯之堂又成晚建萬佛寶閣其崇以尺計者一百三十有奇金碧輝煌像變絢麗法筵之盛特冠南北諸刹非惟留心有爲功業而已凡其所蒞講演大小部文終而復始修禮期懺至若干會其見於著述者有妙玄文句止觀三大部增治助文法華涅槃二經講義荆溪章安法智三祖禮文並行于世而詩偈二編別傳登門受業者前後恆數百人出據師位者在在有之世壽六十八僧臘僅五十六竟爾西歸矣悲夫論師爲人凝重簡默觀行精勵孜孜修學無斯須懈怠每夏終制解同業者皆囊衣篋帙而旋故鄉法師獨掩關謝客益加磨淬人不堪其清苦而處之欣欣也故其德業所就光明俊偉若此善乎具庵贊論師之行曰論師以恢涵之量邁遠之識於空壞劫中建住成之效而人或有可齊者至於發性具之微肆辯說之雄燦眞燈於既昏膠慧命於將墜此豈世力之所能爲哉嗚呼斯言至矣盡矣濂縱欲竭其世諦文字以美盛德之形容其何能度越之哉是用不辭姑評隲其本末而序列如右復繫之以銘曰

清明在躬志如神有開必先理迺申亘顙深目疑應眞飛空而來杖刺闍二股六環聲振振夢中乘此大願輪性靈無障如夙熏雙矓一鑠無全文耳入心通俱正因超然直詣止觀門袖有神珠光燉燉欲與迷轍開重昏南東西北方位分勝劣欲往咸知津三鎮招提道益尊師子作座寶華茵一音演法春雷震天雨維華飛繽紛龍鬼聳聽來佐侍有時潑動三昧雲幻出樓閣撐秋旻昔也劫灰已四陲夜半荒墟牛馬磷今焉五彩絢麟峋化佛無數黃金身神機妙用翕然臻但見協氣恒煙熅安樂淨域空中存銀沙寶樹

琉璃園。烏鳴籟動。宣祕言。金臺來迎。欻孤騫。青蓮爲屋。翡翠軒。左右旋繞千幢旛。法門明驗。此無諼。心境叵得染淨泯。不礙緣生想相勻。人人負此希世珍。愼毋遺棄淪荊榛。弗信來徵圓照墳。

佛心慈濟妙辯大師別峯同公塔銘

華嚴建宗。始於帝心大士。帝心作法界觀門。及妄盡還源觀。以傳雲華。雲華傳賢首。賢首既終。而其徒慧苑等。悉叛師說。後百有餘年。僧統清涼國師、遙遵遐軌。丕弘教緒。國師傳圭峯。圭峯傳奧。奧之後。又復廢逸。朗現父子。相繼而作。補葺粗完。現傳璿。璿傳源。二師陰搜陽闡。其宗於是乎中興。源傳仲。仲傳觀。觀傳會。會傳心。心傳悟。悟號竹坡。自吳來越。開法景德教寺。越之有賢首教。自悟始。悟傳介。介傳瓊。瓊傳東山萃。冥承國師之旨。大能發越。受學者至千餘人。萃傳春谷遇。遇傳今佛心慈濟妙辯大師同公。上溯圭峯。凡一十六代矣。公諱大同。字一雲。其號別峯。越之上虞王氏子。世推簪纓之族。父友樵。母陳氏。姙師已十月。父見龐眉僧振錫而行。問僧來自何所。曰崑崙山也。竟排闥而入。父急追之。寂然無有也。誓出聞房中兒啼聲。笑曰。兒豈來向浮屠耶。幼極俊爽。覽諸載籍。輒會其玄奧。父授以辭章之訣。握筆翩翩。輒有可觀。遂以纘承家學屬之。母獨嘆曰。是子。般若種也。可俾其纏繞塵勞乎。命捨冢入會稽崇勝寺。從僧貴游。已而鬢落。受菩薩戒。會春谷講經景德。公復往依之。獲授五教儀、玄談二書。又謁懷古肇師。受四種法界觀。懷古、春谷皆東山大弟子。深於華嚴之學者也。公天分既高。又加精進之功。凡清涼一家疏章。悉攝其會通。而領其樞要。義趣消融。智光發現。識者心服之。春谷陞主寶林華嚴教院。召公謂曰。子學精且博矣。恐

滯於心胸。以成麤執。曷從事思惟修。以剗滌之乎。公卽出錢唐。見佛智熙禪師。於慧日峯下。舊所記憶者。一切棄絕。唯存孤明耿耿自照。如是者閱六暑寒。佛智嘉其有成。欲縻以上職。不聽而去。俄上天目山。禮普應本禪師。普應見已。期之如佛智。公將久留。普應曰。賢首之宗。日遠而日微矣。子之器量。足以張大之。毋久淹乎此也。爲贊清涼像而遣之。公喜曰。吾今始知萬法皆本一心。不識孰爲禪那。而孰爲教乘。內外自此空矣。亟還寶林見春谷。且告之故。春谷曰。可矣。乃命之司賓。尋陞上座。當時相從者。皆宏偉之龍象。公爲分講雜華玄門。會元統宗必極其所言。宋故官徐天祐、王易簡聞之。相與崇獎弗置。聲光煥著。五尺童子皆能知其名。郡守范侯某。憐春谷僧臘已高。風之使讓其席。公毅然不答。侯設伊蒲供延公。親與之語。公曰。有是哉。所貴乎道者。在明師弟子之分。垂訓後人。苟乘其耄而攘其位。豈人之所爲乎。明公縱愛我厚。名義不可犯也。侯不覺離席。把公臂曰。別峯誠非常人也。元延祐初。始用薦者。出世蕭山淨土寺。公自念圭峯以來。累葉相承。其間或絕或續。繫執法者之賢否。遂發弘誓。力持大法。晨講夕演。雖至於勞勤弗敢少懈。天歷初。朝廷新設廣教都總管府。遴選名山主僧。一歸至公。陞公住景德。重紀至元中。行宣政院遷主嘉禾之東塔。公不赴。時宰臣領院事。乃改寶林。寶林、清涼肆業之地。人咸爲公榮。公固守謙退。遲回不上。州牧邑尹。山林友社。交疏延請。亦不允。至第二疏。始投袂而起。倣終南山草堂故事。建高齋闢幽舍。招徠俊乂。浙水東西。莫不擔簦躡屩。爭集輪下。公竭忱開授。比景德爲尤勤。法筵之盛。不減東山時。公復念許玄度、皮道輿、蕭穎三公。程師孟、汪仲舉二郡守。有修建塔廟之勳。立五賢祠。以世祀焉。至正初。順

帝御宣文閣。近臣有以公之道行聞者。帝嘉之。特賜金襴伽黎衣。帝師大寶法王、亦俾以六字師號。隱然作鎮江南。宗門恆倚之以爲重。狀元忠介公泰不華守越。病旱無以禳。僉謂非公不可。公爲燕香臂上以請。雨即澍。公蒞事一紀。餘以疾固辭。堅臥崇福庵中。未幾。部使者持節行郡。迫起之。元季寺焚于兵。公奮然有爲。創演法堂。及方丈室。皆六楹。間堂以實三藏梵典。室以修首楞嚴期。殿閣門廡。將次第經營。而時事日棘。公因退處瞻博迦室。年垂及於八十矣。皇明御極。四海更化。設無遮大會於鍾山。名浮屠咸應詔集闕下。入見於武樓。獨免公拜跽之禮。命善世院護視之。次日復召賜食禁中。及還。復有白金之賜。洪武二年冬十二月。得疾。久不瘳。口占辭衆語。端坐而蛻。實三年春三月十日也。世壽八十一。僧年六十五。越七日。遵治命。就城南竹山準法闍維。收餘燼瘞焉。所度弟子。泰來、元善、如坻、性激、慧朗、智偲、眞詣、總該、其嗣法分布列刹者。則妙心、大衍、皐亭、善現、高麗若蘭、景德仁靜、姜山明善、延壽師顗、南塔國琛、福城大慧、景福性澄、妙相道稱、法雲道悅、小寶林日益、淨土梵翊也。公神宇超邁。伏犀插腦。長身而玉立。美談吐。遇王公貴人。輕重教門者。發論衮衮弗休。其挺己衛道。理或不直。雖斧鑕在前。不少挫其氣。中歲稍涉魔事。至中之以危法。公不顧。下帷卻掃。日味華嚴。其人一旦自懲。然其游心文翰。賓接賢公卿。燕饗讌遨。唯恐不盡其意。永康胡公長孺、吳興趙文敏公孟頫、巴西鄧文肅公文原、長沙歐陽文公玄、烏傷黃文獻公溍、武威余忠宣公闕、咸樂與公交。函詩往來。無虛歲。晚歲。與安陽韓莊節公性、李著作孝光、唱酬於水光山色間。尤極其情趣。扶植他宗。無塵毛猜忌。聞其賢也。斂衽不暇。斷江恩師、少林學也。薦之主天衣。天岸濟

師、台衡教也。挽之尸圓通。至於甄別人品。摩厲後進。三宗屢得其人。古林茂師之主保寧。馭下過嚴。楚僧無賴者數人。將愬之於公府。公偶遇於旅邸。設豐食食之。從容謂曰。吾雖不識古林。聞其爲禪林名德。子等將不利之。君子以爲何如人。不如且已。否則恐罹大咎也。衆沈吟良久。稽首列拜而去。事遂寢。公性至孝。自恨蚤喪父。養母純至。及亡。春秋祭祀無闕。且請名臣書父母羣行。樹碑於墓。生平無躁進意。高麗藩王遣參軍洪淪施大藏經於二浙。淪自負通內外典。不復下人。入越見公。茫然如有失。力言於王。邀公游燕都。將振拔之。過吳。辭以疾而還。持律甚嚴。不敢違越。撫世酬物。終始如一。不以久近爲礙。而散其誠。逮革代之後。囊無一錢。唯存書史五千卷。盡散其徒之能文者。著述頗多。未脫稿。輒爲人持去。其外集曰天柱稿。錄公自註詩文。曰寶林編。類聚古今人爲寺所作者也。嗚呼。賢首之宗。不振久矣。溳乎若九鼎一絲之懸。公獨能撐支震耀。使孤宗植立於十餘傳之後。凡五十年。非賢者其能致是乎。濂總修元史時。開局於善世院。始獲識公。公以濂爲文獻公門人。時相過從。慰勞者甚厚。及公既歿。公之徒總該、又與濂仲子中書舍人遂游。乃奉天衣萬壽禪寺住持元瀞狀來求銘。濂久未及爲。而遂爲該請之愈力。今該以材獲選。俾返初服。爲河間長蘆都轉運鹽使司判官。又移書申言之。今家食多暇。據狀所書。推原傳授行業之詳。而爲銘。文辭雖繁。而不敢殺者。稱人之善。法當如爾也。銘曰。

中天調御。說大華嚴。最勝種智。萬有俱含。煌煌帝心。冥承遐受。昏蒙之中。鑿開戶牖。熾極而衰。微燄欲灰。不有清涼。曷振其頹。黃龍入夢。鱗鬣照日。首枕尾蟠。臺之南北。曾未再傳。離而去之。諸師繼興。是考是毗。

載之則升。委之則墜。丕弘在人。道何行廢。奕葉之餘。靈承者公。寥華茹滋。號爲法雄。謂彼雜華。如來智海。於覺定中。而得自在。帝珠出現。寶鏡臨空。交光互照。眞俗俱融。不善效之。或膠於相。若不剗除。孰非吾障。旋光內燭。耿耿孤明。一法不立。廓落無營。安住毗盧。靈慧自發。內外皆空。觀心無物。出世度人。從者如林。據摩尼坐。揚淸淨音。旃檀熏心。醍醐灌頂。香味所加。動靜雙領。詔下九門。召入禁廷。恩光赫艷。佛日增煇。賢首之宗。非公誰寄。慧力之施。玆焉爲至。報緣已終。輕如蛻蟬。定光常寂。白虹在天。龍鬼護塔。陰颼颯爽。塵沙有生。望門稽顙。

故靈隱住持樸隱禪師瀞公塔銘

嗚呼。人之生也。出沒氣化之中。因成果隨。夙有一定之業。世雄氏所謂假使百千劫。所作業不亡者。一旦遇合。雖大覺法王。亦或有所不免。故濂於樸隱禪師之事。恆若有傷焉。師住杭之靈隱。入院甫浹日。寺之左右序言曰。寺政實繁。乏都寺僧司之。師曰。若等盍選其人乎。衆咸曰。有德現者。稱多才。昔掌崇德莊田。能闢其萊蕪。以食四衆。儻以功舉。其誰曰不然。師諾之。先是。勤舊有聞。歆現之獲田利。率無賴比丘。請於前主僧。代之。及現之被選也。大懼發其奸私。走崇德縣。列現過失。縣令丞眞不問。未幾。有健令至。上其事刑部。刑部訊鞫既得實。以師爲寺長。失於檢察。法當緣坐。移符逮師。或謂師曰。此三年前事爾。況師實不知。且不識聞。宜自辨數可也。師笑曰。定業其可逃乎。至部。部主吏問曰。現之犯禁爾知之乎。曰。知之。曰。既知之。當書責款以上。師卽操觚如吏言。尙書暨侍郎覽之大驚。咸曰。師、當今名德也。惡宜是有。游審之務

得其情師了無異辭於是皆謫陝西爲民聞亦大悔且泣曰聞草芥耳豈意上累師德蚤知至此雖萬死不爲也師弗顧行至寶應謂從者道昇曰吾四體稍異常時報身殆將盡乎夜宿寧國禪寺寺之住持總虛了公與師爲舊游一見甚讙師女弟之夫陳義安時爲青州衞知事移戍鳳陽以道經寺中師悅曰吾遺骸有所託矣是夕共飯猶備言遷謫之故不見有戀色明旦忽端坐合爪連稱無量壽佛之名泊然而逝實洪武十一年正月十九日也義安與總虛爲其龕斂以俟師之季父至道盡然傷心遣其法孫梵譯走寶應焚其骨而還骨間舍利纍布如珠縣大夫及薦紳之流來觀皆嘆息而去其年四月八日至道同其徒結龕於山陰和塔祖隴之側瘞焉嗚呼師初以童子從弘教大師立公於至大報恩寺大師使其祝髮受戒於昭慶濡律師師嶷然有遠志韓莊節公性以道德辭章下帷授徒師亟往從之韓公察其精敏首開以羣經要旨次訓以爲文程度俯仰變化開闔曲折悉洞然於心胷伸紙引墨思源源而不可遏韓公爲之撫几稱善天岸濟法師以佛海大弟子通台衡止觀諸書開講於虎林之集慶師又往從之法師爲析三千性具之義及四明孤山同異之辨波瀾浩蕩廉隅高嚴師能一一領解台宗諸大老競以書聘之欲令出門下師不從元叟端禪師說法雙徑山人尊之爲當代妙喜師又往從之入門叟厲聲一喝師若聞雷霆聲黏縛盡脫遽稽首作禮叟曰汝果何所見邪復問答四三轉皆愜叟意叟顧左右曰是般若位中人也遂錄爲子命歸侍司尋遷掌記室師年已二十七矣久之出游建業大龍翔寺寺主廣智全悟訢公精貫儒釋二家行文爲世模範不輕與人見師特盛稱之繼往臨川謁虞文靖公集虞公尤稱之一

留九十日。乃還。他若黃文獻公溍、蒙古忠介公泰不華、翰林學士危公素。其同辭稱師。無異於虞公。名聞行宣政院。元至正十六年。請師出世會稽長慶寺。陞天衣萬壽禪寺。四方問道者。聞風來歸。師以氣衰。倦於將迎。營精舍一區。而歸老焉。即前所謂和塔處也。元亡。皇明龍興。詔天下名桑門。建會鍾阜。升濟幽靈。輪番說戒。師與上竺東溟日公、五臺璧峰金公、特被召入內庭。從容問道。賜食而退。已而辭歸和塔。若將終身焉。洪武九年冬十二月。靈隱虛席。諸山交致疏幣。延師主之。師不得已而赴。未及期年。而崇德之禍作矣。嗚呼。世之學浮屠者。不爲不多。習教者不必修禪。修禪者未嘗聞教。師則兼而有之。且通儒家言。文又足以達其意。敷闡大論。發揮先哲。釋門每於師是賴。千百人中。不能一二見焉。竟以無罪謫死。苟不歸之於定業。將誰尤哉。師歿後一年。譯請虎丘大師仁公、疏爲事狀。以濂與師友也。來徵銘。嗚呼。師於死生、空矣。譬如雲影谷音。曾無繫著。何假於銘哉。然不見諸記載。恐無以白師於天下後世。濂因詳著其事。而勒諸碑。蓋誠有傷於中也。師生於越會稽縣。父倪。機母嚴氏。皆號士族。其諱元潚。其字天鏡。別號爲樸隱。一時聞人、多紀詠之。容貌魁偉。襟懷煦然如春。世間機穽捭闔之術。不識爲何物。性尚風義。斷江恩公、與師締忘年交。斷江卒。師爲刊布詩集。復請虞公銘其塔。三主名山。起廢補壞。具有成績。壽六十七。臘五十三。三會語有錄二卷。詩文曰樸園集。葺若干卷。所度徒弟曰自宗。曰梵詠。曰梵謌等。若干人。嗣法而住院者。曰禪慧智湛。曰龍山普明。曰昭福楚石等、又若干人云。銘曰。

我觀羣生。所作惟業。黑白雖殊。影響無別。因緣合幷。如磁引鐵。神應自然。牢不可脫。於越之墟。降生良緇。

氣量軒然欲吞虹霓義理蠶絲自何而推闢其通塗非東魯書乃經乃史載攻載讀摘其幽微罔不昭燭形諸篇翰龍錦盈束擲地鏗然聲遒金玉此亦麤迹盍返其眞性具之旨何妙弗臻圓通萬類不隔絲塵從而學之捷如轉輪文憲教筌弸中彪外苟或滯之觸境斯礙曷若觀空超然無對拔劍一麾千軍咸退本既茂矣末則有光手握玄珠三鎮道場扶衰振弊作世法幢以何因緣魔力遂彊訾金非純斥玉多璺笑談受之容色非愠我初無生死亦吾分執刃斬風於風奚損古先至人橫罹凶危委以大順理亦類斯願茲有衆倚若蓍龜身亡道隨寧不遐思天能勝人是非自定外物去來豈傷吾正我造銘文用白師行萬里無雲一天如鏡

上天竺慈光妙應普濟大師東溟日公碑銘

皇帝受天明命奄有方夏鴻仁惠澤覃及幽明於是有學僧伽奉詔入京上御奉天殿丞相御史大夫暨百僚咸在而僧伽魚貫而見時東溟大師年最高白眉朱顏其班前列上親問以升濟沈冥之道師備述其故上悅顧衆而言曰邇來學佛者唯飽食優游沈薶歲月而已如金剛楞伽諸經皆攝心之要典何不研窮其義苟有不通質諸白眉法師可也自後數召見字而不名人皆以爲師榮及建鍾山法會請師說毗尼淨戒聞者開懌時洪武五年春正月之望也師辭歸杭之上天竺山日修西方安養之學冥心合道不雜一念十二年秋七月朔日夢青蓮華生方池中華色敷腴清芬襲人既寤召弟子妙脩曰此生淨土之祥也吾去人間世殆不遠乎至四日趺坐書頌合爪而寂世壽八十又九僧臘七十有三其月十日奉

全身藏于山之西峯妙應塔院妙修乃具行業來言曰先師有墜言吾死非宋學士不可以銘吾塔執事嘗與先師游敢援斯故竊有所請濂前年幸謁師見師精神浮動眉宇間戲謂師曰法力所攝師之四體當益強濂歲歲上京師必過虎林必與師談辯如今日也師曰學士固未艾老身石火電光爾烏能久乎遂一笑而別豈意師果翛然而西往乎銘何敢辭師諱慧日號東溟天台赤城人宋丞相賈魏公諸孫志慕空門往縣之廣嚴依平山等公落髮爲桑門時子庭訓公講台衡之學於赤城師走輪下而受其說依科指授便能領其大義觸類而長日增而日益子庭嘆曰投丸下峻坂不足以喻其迅疾也北峯之道其藉之以大昌乎自是子庭一屬意於師歷代相承微旨所以扶正斥邪伐異歸同者無不言之師之學沈浸醲郁而名動一時矣一旦假寐似見有竹橫地下竹上所凝者白粥粲然師因臥而餐之及覺言於子庭子庭曰竹粥與竺同音子得就地以食其緣殆在上下兩天竺之間乎子宜亟行師卽持瓶錫而出遠度浙河拜竹屋淨公於上竺觀音教寺竹屋見師俊穎輒留之所處頗卑溼師賦詩以述其事竹屋見之謂其衆曰此邱不凡他日當嗣主茲山不可以少年易之爲遷燥剛之地遇之如賓友會有營繕之役而施金帛者接踵而至勤舊僧欲揭示氏名以勵其餘選工書者衆卒無以應師揚袂出曰吾試爲之霞布雲舒精采煥發竹屋見之尤喜且曰吾前言果不謬矣翹翹蒼松挺出於荆榛之上者非其類也邪命典賓客尋更掌僧籍竹屋旣示寂越溪澄公自演福來繼其後越溪甚器師延居後堂之版屋未幾出世吳山聖水越溪念之弗忍舍復招還山處以上座以表儀四衆吳楚閩蜀之士跋足而至者動以百計師隨

其性寶淺深而疏導之作人之盛當時罕有其比元重紀至元四年行宣政院采諸人望以主列剎而師獲住薦福歷三暑寒下竺靈山教寺災至正元年宣政使高公納麟謂非師無以膺起廢之任移師涖之師至脩普賢大士殿雲間大姓蔡氏邀師至家施錢十萬緡師過姑蘇大致香楠爲材會未幾何大雄寶殿成蔡卒其妻夏氏爲刻佛菩薩洎觀自在大阿羅漢諸像黃文獻公溍實爲之記四年高公又遷住上天竺子庭所謂上下兩天竺之徽至是益驗矣師知緣契在斯夙夜注心罔敢怠遑走募多金之家初脩大殿次建三解脫門次鑄巨鐘搆危樓以冠之次營重閣講堂上祠諸祖下爲講法之所他若白雲堂選佛場及諸寮宇一一皆完復罄己橐甓通塗自普門達於三門凡寺制所宜有無不具焉帝師大寶法王嘉師法行賜以金襴法衣及慈光妙應普濟大師之號十六年師自念人貴知止汲將焉求竟揭鼓而退隱於會稽山水間飄飄然如野鶴孤雲人不知其爲師江浙行省丞相達識帖穆爾公方領宣政院事遣使者以物色訪之力請還山躬帥僚屬奉幣以上師知其誠復再正法席前後所住凡二十五年國朝洪武改元始獲謝事於塔院云師軀幹修偉眉長三寸餘其白勝雪目睛閃閃射人道德餘光所照不問耄倪見師經行讙曰我白眉和上來也爭持香華以爲供養居常顏面嚴冷片言不妄發即發雖對王公大臣未嘗出一軟媚語至於誘掖後進辭色温如春陽天台四明所著諸書循環開授止而復初聽者咸謂披青雲而見白日其在京時輿論以瓦官昇元教寺乃天台初釋法華道場不可久廢乃以其事上聞即天界禪林別建室廬以存舊號請師開山師爲升座說法九府大浮屠皆俯首以聽風聲所被遐邇翕然

歸心。師所度弟子甚衆。其在下竺則圓具等十人。上竺近二百人。而妙思、妙本、妙修爲最先。嗣其法系者。則思齊、行樞、允鑑、允忠、良謹、普智、文會、元琇、景梵、各闡化於一方。今繼師住上天竺者。卽妙脩也。濂聞法智尊者中興天台之道。五傳至北峯。爲尤盛。北峯諸子。無不競爽。而佛光、桐洲、剡源爲最良。剡源之孫曰越溪。而桐洲之孫。則玉岡也。師爲佛光再傳之嗣。視越溪、玉岡爲法門兄弟。先後同荷大法。攝受有情法筵。特爲江南之最。奈何越溪、玉岡、同年化去。而耆德偉望。唯師之存。巋然如魯靈光。聳人瞻敬。三十八年之間。其弘宗助教。有功多矣。苟不勒諸圓廟之碑。何以垂示罔極。而慰學者之思哉。乃從妙修之請。而述銘曰。

人天之際。所貴惟誠。能貫鐵石。可達潛冥。世之修學。思證無生。舍此不務。其將孰營。倬彼大師。爲時俊英。依科攻義。分疏尋經。春蒸卉木。水翻建瓴。天延法脈。神夢符禎。出演鴻寶。丕昭性靈。龍鬼夜聽。寶華晝零。肯昧道器。一混渭涇。飛樓矗矗。湧殿亭亭。棟吻獸攫。楹礎螭擎。琅函飭鳳。華篋鏤鯨。一實所感。百物交幷。有仆必起。無廢不興。惟心所證。諸緣莫攖。塵毫無累。體用咸貞。磬竭表裏。胎合幽明。出言石墜。轉盼霜凝。釋門耆蔡。刹海章程。屬茲象末。倚作金城。豈期蓮蓺。遽生淨泓。三宗抱戚。四衆含情。魂游樂國。魄闕泉扃。世相莫廢。人文是徵。後千百載。尙信斯銘。

徑山興聖萬壽禪寺住持竺遠源公塔銘

徑山禪師入寂已久。古縉州男子實爲之銘。其序曰。禪師諱正源、字竺遠。歐陽、其氏也。文忠公爲遠祖。而

南康、其所居也。年二十七。受具戒。越四十五載。當元至正二十一年六月廿六日。壽七十又二而逝。其始與卒也。大辨和上虛谷靈公、以道德名東南。其傳法師也。觀音與聖道場。靈隱徑山、其所主伽藍也。始見陵公。公以龍潭滅紙炬語問之。禪師應之曰。焦石可破層冰。公曰。破後奚爲。復應之曰。探索乃知。公詰曰。所知者何事。方思對其語。公遽舉杖擊之。悚然默喻。由是智開識融。外內無礙。雄談慧辨。動靜皆空。叩之者無窮。歸之者有容。近者化而信。遠者慕而宗。又能飾之以文。持之以勤。位尊而不以爲榮。德盛而守之以謙。所得乎道而出乎世者也。居道場。增其室廬之未備者。主徑山。焚亂兵遺骸之暴露者。在靈隱。樓閣皆爲煨燼。惟其所居獨存。類有神以相之者。其建功動物之可見者也。生之夕。梵僧見夢於其母。及將歿也。預告日期。書偈而化。弟子分瘞爪髮於道場。舍利叢叢然生。其靈異之顯著者也。元之帝師聞其賢。錫以佛慧慈照普應禪師之號。五主巨刹。皆方鎮大臣遣使者所邀致。其法孚於人者深也。廣化、圓伊、本覺、文煜、興聖、宗德、承天、道瓊、淨光、智聚、大慈等若干人。其得法弟子也。某等若干人。其所度學子也。徑山其白塔所在也。全身而瘞者。禪師之意也。二十二年某月日。甘瘞之時也。集而傳之者。其所說法也。法不可以迹求。道不可以形著。雖無塔可也。有塔矣。雖無文可也。宜無文矣。繁其辭者過也。故略而約之。略而約之者。古之道也。以古道處禪師者。余志也。謂余爲簡者。非知道者也。請銘者誰。圓伊也。銘曰。

道之原。本無言兮。以言求道。道豈宜兮。有倬達摩。號爲禪兮。指心見性。簡且專兮。弊而失宗。口耳是傳兮。襲譌蹈誕。欺昏頑兮。虛石嶄嶄。法雷震天兮。餘音所及。鬻以顛兮。師奮大勇。直走其前兮。象據獅吼。泝幽

玄兮五湖名山從者千兮扶堙疏滯導百川兮洗濯白日光爛然兮有目皆覩照八埏兮文辭如雲來翩翩兮卽而索之以絪縕煙兮道且不有矧簡編兮又況幻形同蛻蟬兮閟塔鐵文不愈衍兮有文之文多糾纏兮文而無文道乃全兮師道如羿此遺弦兮因粗解妙在後賢兮

天龍禪師無用貴公塔銘有序

師諱守貴字無用水庵其別號也俗世甄氏世居婺之浦江其家業於耕樵每使之行饁田間師志弗樂也乃同鄉童子從師傅學讀書元至治癸亥師年十八矣入里之康侯山依浮圖法爲僧羣僧各分檀越家遇其作齋會輒持鼓螺應之師又弗樂泰定乙丑師年二十翩然往浙水西日以問道爲事適千岩禪師長公縛禪於龍華寺山師往拜之授以向上一機冥參默究恍若有所契師因弗欲辭去龍華與天龍院隣天龍沙門大道平公方務起廢力挽千岩主之丁卯春正月笑隱訴公言千巖行業於行宣政院將俾出世住大禪坊千岩竟遁逃不見使者久之夜渡濤江東走烏傷伏龍山師復與之俱山有廢刹曰聖壽千巖爲一新之遂命師領其徒至正丙戌師還天龍往參中峯本公斷巖義公梁山寬公其反覆扣答不異見千巖時師太息曰千江雖殊而明月則一吾今後無疑矣戊子之夏退居嘉興建庵爲佚老計庚寅秋七月十日夢大道來別曰吾已乘人間世矣師大驚急拏舟往視之大道果告寂後因名所居庵爲應夢黃文獻公爲記其事云師自是復住持天龍天龍素無恆產募齊民二千家每臨食時輒取一小甌聚之養四衆大道既建大殿三門兩序及塔佛菩薩阿羅漢諸像師繼其後益殫志畢慮爲造僧室與演

法堂上爲閣以奉吳越錢氏所造大悲尊象又買並寺之地以爲蔬畦而寺制所有者小大咸飭鐘魚互答經唄兼舉隱然如大伽藍矣辛丑八月二十日作偈一首副以高麗淨瓶寄別江浙行省丞相達識帖穆爾公明日趣作浴事索筆書頌曰一蝸臭殼內外穢惡撒手便行虛空振鐸天龍一指今猶昨擲筆而化丞相聞之大加歎異遣官僚爲具後事以某月日造慈濟塔院於天龍西岡奉全身葬焉師平生不畜長物寒暑唯一布衣戒行甚峻常落一齒其左右櫝藏之中生舍利羅五色燁然日見增長世壽七十有二僧臘五十又四所度弟子善法住持德盛等若干人余與千岩結方外之交揮麈談玄無月不會而師又與余同鄉里故於師之傳授行業知之實詳銘非余孰宜爲之德盛之請有不得而辭也銘曰

伏龍之山懸岩千尺誰陟其巔奮身一擲軀命既絕萬緣頓息絕後復生眞體軒兀如摩尼珠其光五色照耀東南不落名迹天龍一指斯爲獨得無用之用動而常寂化爲樓閣莊嚴淨域苟以爲是涉乎相執以空爲楮以無爲筆焯德示後用垂千億

元故寶林禪師桐江大公行業碑銘

古浮屠之道以堅忍刻苦爲先故其慮澄欲寡而入般若爲最易所以雲居誨人爲已不貪世榮翠巖日走聚落食或不繼此無他重內而輕外也濂今得一人焉曰寶林桐江師其視榮名利養亦澹然無動于中瓶鉢之外絕無長物所服布袍或十餘年不易臨歿維那來發遺篋欲行倡衣故事唯紙衾一具而已大笑而去嗚呼據位十剎之間而履行危峻若此視翠巖雲居其爲人也何殊可不書以爲學佛者之法

乎。師吳氏子。世居嚴之桐江。故因以爲號。諱紹大。父善。母李氏。師神觀孤潔。不樂處塵壒中。一觸世氣。唯恐有以涴之。入同里鳳山寺爲沙彌。稍長。祝髮升壇。納滿分戒。私自計曰。化龍之魚。肯於蹄涔求生乎。卽日杖策而出。上雙徑山。謁大辨禪師陵公。公據席攝衆。道價傾東南。一見師。大喜。授以達摩氏單傳心印。相與詰難者久之。師退。復自計曰。如來大法。天地所不能覆載。其止如斯而已乎。遽辭去。歷三吳之墟。宿留建業。經匡廬。泝大江之西。還止湖湘漢沔間。名伽藍所在。必往參焉。諸尊宿告之者。不異徑山時。師復慨然曰。吾今而後知法之無異味也。乃歸見公。公俾給侍左右。師益加奮勵。脇不沾席者數載。朝叩夕咨。所以悟疑辨惑者。無一髮遺憾。遂得自在無畏法。陵公喜傳授有人。每形之於言。時東海歟公以天目嫡孫。唱道淨慈。爲法擇人。如沙中淘金。鮮有慊其意者。會藏室闕主者。乃曰。必如大兄方可耳。師乃起泊其職。尋以心法既明。而世出世智不可不竟。手繙貝葉。寒暑俱忘。每夜敷席於地。映像前長明燈讀之。一大藏教。凡陸千二百二十九卷。閱之至三過。遂皆通其旨趣。師之志猶未已。儒家言及老氏諸書。亦擇取而擩嚌之。自是內外之學。兩無所愧矣。元之至順壬申。廣教都總管府新立未久。采諸輿論。命出世嚴之烏龍山景德禪寺。興廢補壞。善譽流衍。至正辛巳。行宣政院。遷主金華山智者廣福禪寺。寺近郡城。十有餘里。而城中爲廉訪使者治所。持節而來者。多朝廷老臣。及文學之士。休沐之日。恒入山諏詢內典。故持法者頗難其人。自師之至。若貴若賤。若小若大。靡不嚮風悅服。四方學子。翕集座下。甚至無席受之。一時法會。號爲極盛。戊戌之秋。院中復徇羣請。移住義烏雲黃山寶林禪寺。師堅不欲行。使者凡三往返。然後承

命。明年己亥八月朔。覺體中不佳。至第七日。日將沒。鳴鼓集衆。告以永訣。卽斂目危坐。或請書偈。接筆擲于地曰。縱書到彌勒下生。寧復離此邪。翛然而化。服沙門衣。五十八春秋。享報身壽七十有四。越五日。行閣維之法。獲舍利羅。如紺珠色。齒牙貫珠不壞。以某年月日。建塔於某處藏焉。師廣額高眉。正容悟物。使人妄意自消。生平以弘法匡徒爲己任。敲唱雙舉。鐘鼓交參。未嘗少懈。有求文句者。操筆立書。貫穿經論。而歸之第一義諦。間游戲翰墨。發爲聲詩。和沖簡遠。亦有唐人遺風。至於有所建造。甃石運甓。躬任其勞。以爲衆倡。手未嘗捉金帛。悉屬之知因果者。或尤之。則曰。吾知主法而已。嘗患滯下疾。拭淨不忍用厠紙。摘菽葉充之。其刻苦蓋人之所不能堪。非見解正力弘量。豈易致是哉。三會語有錄。其上首弟子兜率行勤。已爲編集行世。永明戒茂。復以塔上之文未述爲愧。乃數來徵濂銘。濂昔見師於金華山中。閱蠅頭細書。戲問之曰。師年耄矣。其眼尚如月耶。師笑曰。賴有此耳。別後復錄近作詩一卷來寄。師之意似相知者。濂自後奔走西東。弗能再往。今師則不復見矣。因從永明之請。歷序師之苦行。幷其證悟之深者。勒諸穹碑。假佛法而鑿貴富者。過而讀焉。其有所觸也夫。銘曰。

大辨之道。白如日。一照便入光明域。幻爲巖瀑瀉千尺。珠璣散落龍爲惜。寶林師子亟返擲。歷徧名山絕爪迹。大海震蕩接天碧。鹹味由來同一滴。三藏玄文密如織。映燈夜讀廢寢食。差別從今會于一。欲求隻字不可得。三鎮名山道充斥。太空無雲雷下擊。龍象人天俱辟易。孤高有同泰華色。茹苦不翅餐崖蜜。偉哉德人麟鳳質。特爲時來誰復識。長風滿水□□□。感古思今意何極。

大天界寺住持白庵禪師行業碑銘有序

大天界寺住持白庵禪師諱力金字西白吳郡姚氏子其母周氏夢一龐眉僧類應眞者直趍房闥麾斥弗退因驚呼而覺遂懷娠時至而育奇芬馥郁滿庭年臨五六方額圓額白皙如琢玉見者無不憐愛縣大夫時抱載車上歸與妻妾環玩之欲索爲子父母靳弗與逮七歲穎悟異常凡書一覽卽能記憶或見佛像輒五體投地作禮而退一日請于母曰兒患世相起滅不常將求出世間法可乎母曰出家甚苦爾年幼豈能堪乎曰兒心自樂之想無苦也自後請之不已父母知志不可奪俾依吳縣寶積院道原衍法師爲弟子十一歲祝髮受具戒精研三觀十乘之旨領其樞要衍公主秀之德藏師爲綱維之職軌範肅然忽喟然嘆曰名相之學略諳之矣盍棄諸緣而往躋覺路乎遂更衣入虎林謁古鼎銘公于雙徑古鼎一見輒以法器相期示以德山見龍潭語師奮迅踊躍直觸其機從而有契銘公俾掌記室會未幾何分座後堂敷宣大法如山川出雲靈雨霑潤四衆信服復陞居前堂聲光燁燁起叢林間至正丁酉出世住蘇之瑞光寺會嘉興天寧寺災郡守貳咸曰非師不足起其廢具禮幣遣使者力邀致之師至未久儼如兜率天宮下現人世道路過者莫不瞻禮贊嘆帝師大寶法王聞師之賢授以圓通普濟禪師之號師自幼喪父唯有母存乃去城東一舍築孤雲庵以奉養焉同袍或議之師叫之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言之易易也洪武改元皇帝御大寶歷弘闡佛乘首開善世院俾擢有道浮屠莅天下名山杭之淨慈主席尙虛僉欲起師居之疏與幣交至浙江省臣復遣使趣之師皆力辭乃退居同歸庵迎母以養僕夫忽

夢庵前有瑞花如芙蓉。然光彩絕異。或謂夢者曰。此花。天子當取之而去。旦而述其事。人以爲誕。已而有旨。起師住持大天界寺。命將下之曰。乃僕夫所夢之宵也。師應詔至闕。見上於外朝。慰勞優渥。卽令內官送其入院。賜以天廚法饌。萬幾之暇。時召入禁庭。奏對多稱旨。蓋師精通西竺典。及東魯諸書。其與薦紳談論。霏霏如吐玉屑。故咸樂與之游。至於勘辯學子。務以直指心源。宗說兼行。機用迭發。尤使聞者敬仰不置。四年春。詔集三宗名僧十人。及其徒二千。建廣薦法會于鍾山。命師總持齋事。師能靈承上旨。凡儀制規式。皆塤傳永久。尋以母年耄。舉徑山泐公自代。復還庵居。五年冬。詔復建會如四年。大駕臨幸。詔師闡揚第一義諦。自公侯以至庶僚。環而聽之。靡不悅服。一日。忽示門弟子曰。吾有夙因未了。必當酬之。汝等勿以世相遇我。未幾。示微疾。謝去醫藥飲食。手書一偈。委順而化。實六年十二月二十四日也。停龕六旬。始行荼毗之法。視其貌如生。數珠齒牙。不壞於火。設利羅無算。觀者競取之而去。世壽四十有七。僧臘三十又六。所度弟子某等二十餘人。嗣法上首出住名山者。保寧覺慧等又二十餘人。三會語有錄。謀建塔於嘉興城西環翠蘭岩。以某年月日。舉靈骨及不壞者藏焉。師神觀秀偉。智辯縱橫。以宗教爲己任。不啻私財。每得財施。輒舉以給貧者。嘗以楞伽經及法寶壇經、乃釋門心要。當毒暑時。揮汗謄鈔。鋟梓以傳。師旣歿。覺慧惟恐其遺行泯泯。晝夜弗自寧。件繫羣行爲書。乞予爲塔上之銘。予惟臨濟之傳。至於寂照大師。其道益光明盛大。故其子若孫。亡慮數十人。各主名山。務識本源。至今接武而奮者。尙未已也。如師者。亦其一人焉。此無它。傳授之眞。穎悟之正。而無它歧之惑也。夫塔之有銘。始於梁。而尤盛於唐。以爲不

若是。無以繫學者之思。而景先哲之行也。予不敢廢此義。遂因慧覺之請。爲造銘曰。

一眞妙心兮。圓同太虛。迷者自蝕兮。唯塵之拘。曷治曷攻兮。在靜其慮。禪斯有學兮。流于中土。臨濟正宗兮。弈葉其光。傳至寂照兮。愈亢厥宗。叶子孫蟄蟄兮。各闡化機。要使青蓮兮。出於汙渠。唯師之生兮。孰乘願輪。豈伊應眞兮。憫世度人。學兼內外兮。卓然名家。轉彼名相兮。爲德之華。紺目一瞬兮。大法畢具。見者悟之兮。無句之句。寶華樓閣兮。彈指卽成。示現世尊兮。何經何營。三莅精藍兮。其法益崇。曷以徵之兮。設利青紅。生死去來兮。不礙眞圓。飛鴻印雪兮。爪趾宛然。塔婆新建兮。下瘞靈骨。銘以揭之兮。來者是則。

無盡燈禪師行業碑銘

天台有上雲峰。在州城西南十餘里。重厓疊巘。嶷如雲旆翠鞚。邈摩於空濛。而靈巖龍湫、吐納光景。尤號勝絕。是宜有道者之所棲息。五季時。東甌大士永安來居之。疏釋經論。多至百餘卷。皈依者日衆。遂闢地爲鉅刹。錢忠懿王賜額曰證道。三百年間。洊罹焚毀。唯存斷礎於斜照荒烟中。無盡禪師傷之。周覽故址。嘆曰。大士、詔國師之法嗣也。吾可不遵行遺轍乎。延祐甲寅。縛草爲庵。廬宴坐其間。虎狼蛇豕。交跡於戶外。禪師攝伏之。不能加害。日與其徒、脩苦行以自給。冬一裘。夏一葛。朝夕飯一盂。影不出山者。踰五十春秋。人多化之。以勤勞脩持爲第一義。荆棘之區。變爲寶坊。金碧交輝。上矗天際。而諸禪林環列於其下。上雲之境。於是爲尤勝。有以土田爲布施者。則辭之曰。先佛以乞食爲事。吾焉用此爲。南堂欲公名重一時。作長偈寄之。謂禪師行業、不讓大士。然天性尤孝謹。迎母董氏養山中。年九十四而終。衆以非沙門行讓之。

禪師曰。世尊尚升忉利天、爲母說經。我何人斯。敢忘所自哉。洪武己酉春正月。忽示微疾。召其嗣法惠峯主僧普饒繼其席。二月八日。復作書與同袍道別。夜將半。顧左右曰。天向明乎。對曰。未也。或曰。和上正當此際何如。禪師破顏微笑曰。昔古德坐疾。有問者云。還有不病者乎。古德云。有。又問云。何物是不病者。古德云。阿爺、阿爺。禪師既舉此語。良久。又曰。如此喚做病。得否。衆皆無言。禪師祝曰。色身無常。早求證悟。時至。吾將去矣。侍者執紙乞偈。禪師曰。終不無偈、便未可死邪。侍者請之益堅。乃書曰。生滅與去來。本是如來藏。楞伽五須彌。廓然無背向。投筆端坐而逝。時是月九日也。壽七十八。臘五十七。火化。異香襲人。所獲舍利。不可勝計。其弟子智宗、善守、道成、及今住持普饒、以某月日。建塔于峰之左。原大河衞鎭撫林君性宗、嘗從禪師游。師勉以忠孝。迄能爲國宣勞。爲時顯人。恐禪師之行。不白于叢林。以隆恩大師道原所爲狀、來徵文。謹按狀。禪師諱祖鐙。無盡其字也。族王氏。四明人。父好謙。嘗寫華嚴經。五色設利見于筆端。禪師年方幼。嘆曰。般若之驗。一至於斯邪。年十四。卽求出家。依郡之天寧僧良偉。尋事其寺住持東白明公。既得度。復受具戒於開元奎律師。已而日溪泳公、來代明公說法。命掌綱維。司藏鑰。日溪升堂。禪師出問曰。生死事大。無常迅速。乞賜指示。日溪曰。十二時中。密密參究。忽然觸着。卻來再問。禪師抗聲曰。無常迅速。生死事大。語未終。日溪便喝。禪師遽禮拜。日溪曰。見何道理。便爾作禮。禪師曰。開口卽錯。日溪頷之。禪師服勤數載。復出參名德。以驗其所證。時中峰本公在天目。方山瑤公居淨慈。無見覩公住華頂。斗岩芳公主景星。禪師皆與之辨詰。其所印蓋不異見日溪云。禪師得道已。思韜晦而護持之。及遇上雲峯勝地。

卓錫其中。遂至終身焉。嗚呼。若禪師者。可謂能守道而弗遷者矣。古之僧伽。多寄迹岩穴。友烟霞而侶泉石。至有踰步不與塵俗接者。治內之功純。務外之意絕也。風教日偷。學者始不知自立。榮名利養之念日交蝕於心胷。奔競干請。無所不至。足以來有識者之訕侮。可勝嘆哉。禪師一鉢自將。策厲學徒於寂寞之濱。雖施者填委。振起頹廢。重樓傑閣。彈指現前。亦未嘗見其有爲。震黃鍾於瓦釜雷鳴之際。翔靈鳳於衆禽紛飛之時。謂爲禪師矯獘之功。非邪。評隲成章。繫之以銘。庶幾能箴末法之膏肓也。歟銘曰。

台有聞僧。幼輒弗羣。能感雜華。思樂正因。棄白趨緇。鞠明究曛。務治心垢。甚救首焚。頓忘色聲。夐絕見聞。歷抵諸師。如提孤軍。背水設陣。瀕亡獲存。有蠢者山。是曰上雲。高摩翠旻。低壓紫氛。昔之開士。來疏竺墳。我追軌轍。志符隱淪。起廢爲功。策怠以勤。寶殿高騫。華宮糊紋。丹牖絢麗。觚稜紛紜。此孰無作。彼應自蓁。一榻危坐。八窗凝塵。影不出庭。錫常挂軒。迹處恬曠。俗慙競奔。逢時而逝。若臂之伸。凡濟覺海。實探心源。外動苟息。內靜方敦。非有獨行。曷昭羣昏。左原演迤。白塔嶙峋。凡入道者。來視刻文。

扶宗宏辨禪師育王裕公生塔之碑 有序

我如來設教。騐威神妙智之力。示超絕極致之理。視萬劫爲旦暮。刹那之頃。三際現前。是故以生滅爲一。雖出入隳常。而眞如之性。炯然長存。既無染淨。亦無寡多。習其學者。往往深入禪定。後天地而不凋。不知孰謂之死。孰謂之生也。扶宗宏辨禪師。現坐玉几道場。說法度人。而絕去來之相。預建塔於盧山石耳峯下。期他日爲設利之藏。其上首弟子師秀、持岳林隹山良珪所聚事行。徵濂爲銘。勒諸塔上。嗚呼。有若師

者。其殆能齊死生晝夜之理者乎。師名崇裕、字約之。毗陵陳氏子。其母某氏、夢龐眉異僧。乘肩輿直叩寢門。呼曰。吾將假館於斯。母覺時有娠。十月而生。四歲。始學步。七歲。入小學。資識超羣。童上十六。解通儒家言。然體素尪弱。十日而九疾。每覩佛菩薩像。輒瓦跪瞻禮。依戀不忍舍。父母以其應夢。冀徼靈釋氏愈之。命從壽昌院東林曉公爲沙彌。院有大梨木。三十年不發花。及師之來。花開滿枝。結實大如斛。東林知爲祥徵。度爲大僧。俾受具足戒。俄蓬累而出。登雙徑山。謁寂照端公。鞠明究曛。唯以觀心爲急務。閱二年。未有所證入。偶遊東坡池。因操觚成一偈。寂照見之。喜云。此龍象器也。命爲侍者。使其便於咨叩。師弗從。復走天目山。見佛慧義公。佛慧授以萬法歸一語。師淬礪益力。雖金墻鐵壁。必欲拓開乃已。佛慧亦期師有立。所以警發者甚至。又二年。師急於求證。復步中天竺山。參廣智訴公。一造戶庭。如膠漆相入。卽決以超脫死生大事。廣智爲舉臨濟無位眞人之言。且詰之云。爾還知否。師不覺下拜。廣智云。爾何所見。而作禮耶。師答云。拜者非是佗人。廣智云。從門入者。豈家珍耶。師云。和上愼毋欺人也。廣智首肯者久之。越五年。元文宗詔建大龍翔集慶寺于金陵。起廣智爲開山第一世。師復往依焉。選充維那之職。未幾。陞主藏室。留廣智左右者十餘年。盡得其所爲道。御史中丞張公起巖問廣智云。選佛場中。僧伽如此衆多。其有弗悖般若者乎。廣智云。戒律精嚴。言行不相背馳。唯崇裕一人。自受度以來。脅不沾席者、三十載矣。張公深加獎嘆。師之聲光、自是日起叢林中。朱兒只國王、時以江浙行省右丞相領行宣政院事。遴選諸方住持。名既上。猶恐其未公也。投鉤而定之。師始出世。太平南禪報恩光孝禪寺。瓣香之祝。蓋嗣廣智云。師以誠

遇物黑白翕然宗之一日令圬人塓壁壁中隆然如有物函夔扶之巳而復然抉之獲悉達多太子像乃佛牙所刻成師召工傅以黃金金迸裂設利從中涌出寺僧覺阜雕小香殿奉之遐邇施者日新月盛數載之內百廢具舉名聞于朝帝師大寶法王錫以金號尋遷九江圓通崇勝禪寺宋之初有神僧道濟德公將示寂累青石爲塔語其徒曰此塔若紅卽吾再來暨圓機旻公來鎭法席塔果紅色人異之旻公人號爲古佛及其臨終復爾烝記有三百年後大興佛事之讖師入院之夕衆僧夢旻公至而其塔燁然有光者彌月人尤異之先是寺之獅子巖大樹皆枯澗泉亦竭至是樹則重榮泉則再湧識者謂自旻公至師正踰三百之數其能動物蓋不徒然也寺當蕞毀之後唯佛殿法堂粗立餘皆瓦礫之區師會歲之入庀匠傭工創僧堂旃檀林以居學子新梵音閣七間中塑觀音大士傍列二十五圓通像若三門鯨音樓經藏寶閣及上下塔院屬勤舊協心而成之時榮國公火你赤以朝之重臣總戎江西慕豔師之慈行洊請敷宣大法申弟子之禮受持五戒而退洪武元年上卽皇帝位發號施令雷動雲合開善世院以統攝釋教命大浮屠主之諸方以師名聞移主四明阿育王山廣利禪寺寺居五山之一領其事者若大覺璉公大慧果公無準範公橫川珙公俱一時名德風動四方繼之者頗難其人聞師之臨少長咸悅香華遠迎者接踵于道時當仲冬風恬日妍天樂四聞萬口稱頌爭言見未曾有及其接引未悟專指單提向上之功棒喝縱橫逢者膽落兩序之衆自慶獲所憑依相與勠力凡宮室之傾仆者起之缺者補之黜昧而剝蝕者完飾之五彩彰施赫奕亦旣美矣而元輿智起二師復營田七千餘畝以資食輪議者謂猶慈明

之有楊岐。宏智之有石窗也。五年秋。上勑儀曹、建廣薦法會於鍾山。遣使者徵高行僧十人。而師居其首。師至。召至便殿。問以佛法大意。師以偈獻。上覽之大悅。因命師書天界寺額。賜食上前。師或假寐。鼻息微有聲。隣坐引裾覺之。上嘆曰。此老人無機心。誠善知識也。師容貌魁梧。日用之間。服麤食糲。一出於天性。無所勉強。生於大德甲辰。今年七十有五。而康寧如六十餘人。屢欲揭鼓而退。爲衆所擁留而止。三會語各有錄。行之于學者所度弟子。曰某曰某云。惟我昭覺大師。上紹臨濟正傳。得法者固多。而虎丘大慧爲最盛。虎丘四傳。而爲破庵爲松源。二宗角立。子孫繁庶。大慧五傳至佛智晦機師。大辨明慧。洞徹心源。實與二宗抗衡。而太中大夫廣智全悟大禪師、出承其後。師表人天。上膺帝眷。而聲名愈彰矣。師以敦篤之資。凝定之學。當皇明建國之初。作鎭名山。續佛慧命。歷十春秋。輝光益衍。非有大福德者。不能與於斯也。古佛乘願輪而再至。意者或其然乎。是宜有以昭示方來。不當拘泥常情。而弗預圖之也。濂耄矣。以辭章爲口業。有來謁者。力拒閉之。今特徇師秀所請而爲之者。嚮眞乘之善果。締般若之正因也。銘曰。

廣智入天。師普度有情衆。天華散毫端。無非作佛事。明光覆一切。盛大莫與等。若非古佛生。定無能繼者。懸記若燭照。皦皦不可誣。不然龐眉者。何以叩吾寢。庭梨久絕華。何以發祥徵。歷抵於諸家。氣如獅子王。一聲哮吼間。頓使百獸伏。出世方爲人。佛牙薦靈異。脫彼泥塗內。設利自然露。俄入圓通頂。種種示方便。俯視九江水。欲以一口吞。塔放百寶光。彌月光益熾。起行庭宇間。故物若宛然。巖樹與澗泉。本是無知物。誰知枯竭餘。重榮亦重涌。譬諸爨中灰。時至氣斯應。不假於外求。實由因中起。言言有徵驗。建立大道場。

所以彈指頃。宮殿而一成。移住玉几峯。非惟緇素集。鬼神若相迎。天樂半空聞。咸謂未曾有。以法作布施。有如大雲興。徧周河沙界。震雷號號鳴。甘雨沛然下。大根與小莖。無不賴霑潤。大乘境界中。諱言神異事。我今備說之。欲警闡提者。植此窣堵波。不異青蓮花。上品上生者。他時來示現。洪武十一年云。

杭州集慶教寺原璞法師塔公圓塚碑銘

洪武元年。夏六月二十七日。杭之顯慈集慶教寺原璞法師、滅度於京城大天界寺。父母所生四十六年。在菩提位中二十八夏。其上首弟子住持圓覺一印、昇元克勤等。以某年月日。奉舍利靈骨。歸窆於郡之龍井辯才塔南。遵像法也。後七年。克勤奉詔往使日本。上嘉其不辱命。俾反初服。列官于朝。濂時待罪禁林。克勤數以法師塔銘爲屬。未幾。克勤出鎮方嶽。承宣山西瀕行。又復諄諄言之。繼而一印結集白業成書千餘言。遣使者申言之。於戲。台衡之學。佛法之大宗。有若法師。乃中流之舟楫。觀化而往。銘其可不造邪。不造何以爲訓邪。法師諱士璋。原璞、其字也。受生於海寧王氏。伏犀貫頂。目光炯炯射人。自幼即決去羶葷。弗御。即御。輒嘔逆不能勝。唯日取天竺書習讀之。鄰寺僧伽競曰。此釋氏種也。盍以乞我。其父某怒曰。吾兒非若倫也。俾投城東太平興國傳法寺。服五戒服。其師某、與翰林待制柳公貫游。公嘗憩止寺中。親授法師儒家羣經。爲正句讀。敷繹旨要。法師聞之。有如破竹。數節之後。皆迎刃而解。年一十九。始除須髮。着僧伽梨。尋稟持犯於某師。時佛護宣覺憲慈匡道大師、自四明延慶遷主武林上天竺觀音教寺。大師諱本無、字我庵。佛海法師淇堂澄公之嫡子。令譽隆洽。一時名浮圖。爭擁輪下。法師將擔簦趨之。忽夢

游寶所。大乘菩薩教之互跪作禮。口唱懺辭。覺而思之。乃普賢淨行品偶文也。法師以爲祥徵。佛海一見。果刮目相視。凡天台大小部書。以次環授之。志慮專一。飢則親狎釜鬻。以事烹飪。一飽而止。寒暑晝夜。若不知切身。佛護如三吳俾法師遷丈室之西。以便飲食。逮還。見白煙一抹。起其寢所。以自爨猶故也。佛護陰鑒其勤。以遠大期之。佛護之門人。曰天心瑩。素高亢。不服人。亦敬豔法師之行。約共燈火。磨切詰難。極於毫絲。餘子皆望風而畏。稱爲雙璧。佛護既示寂。東溟日公來補其處。大演摩訶止觀陶冶生徒。夏中集讀。選法師爲之開科。譬陟彼山顛。阡陌溝遂。雖詰曲鈎聯。粲然辨數。聽者心地朗融。如飲甘露。東溟性嚴毅。而寡許可。爲之喜動顏色。遂命其司賓。繼陞領懺摩事。纓紱之士。皆願與法師交。聲華由此日重。元至正十三年。江南行宣政院、命主州之棲眞教寺。棲眞與南天竺演福鄰。古稱教海。而大用才公、絕宗繼公。二三大長老。皆在焉。法師猶以學之未足。時往叩其所未至。凡部咏教觀之奧。偏圓本迹之微。疇昔有疑而未徹者。二老無不條分縷析以喻之。法師彈指嘆曰。佛法教藏。渺如煙海。固非獨善偏長、所能究使。吾自晝而不加進。其能免於專門寡陋乎。二十年。移住旌德教寺。元季兵亂。人多爲自藏計。法師竦心寺事。不以世相爲累。彰善癉惡。風采爲之改觀。日納清淨之衆。共講諸經玄疏。銷文入相。洪纖弗遺。才辯清發。言與理冥。往往推爲義中之虎。大方自是益斂衽矣。皇明龍興。當建元洪武之初。三宗以今寺主席尚虛。白於李曹公。文忠公時戍杭。遂從所請。法師提唱接引。如旌德時。有過無弗及焉。未幾。中書被旨。俾浙水西五府浮屠道流。共覲京城。立善世院。以統僧尼。同將作監交董其役。時方內附。相視莫知所爲。法師獨

出方略。具有條序。十萬之衆。多倣之以集事。不幸報緣已盡。竟入涅槃。緇素翕然嗟惜之。法師器局瀟灑。論議慷慨。據直道行。不樂俯徇流俗。意氣脗合。卽出肺肝相示。否則白眼怒視。俊乂來依。推食解衣以遇之。不計蓋藏有無。然精練世故。勇於有爲。棲賢敝陋。殿堂門序。爲之一新。旌德籍芬。久不白。乃爲鈎稽欺隱。使有文可覆。暴橫之徒。束手待命。始免捧漏沃焦之患。每懲諸刹樹徒植黨。而爲怨尤之府。誓不薙度弟子。私建退休之室。終身踐其言。弗渝。初法師受經佛護。歷職東溟。佛護既歿。或者微以爲諷。法師笑曰。丈夫制行。當以義爲斷。豈可隨世浮沉哉。終嗣佛護。法師所著書。多未脫稿。詩文有別錄若干卷。嗣法而出世者。昇元圓覺之外。曰某曰某。共若干人云。嗚呼。圓頓法門。實般若之樞機。奈何傳失其宗。指眞心而名境。認理性以爲總。論心有具造而遺於色。似此之類。紊亂眞乘。法智一起而麾之。然後天台之道復盛。會末六傳。習者流於知解之說。務新騁奇。頗駸駸近於山外。慈辨再起而正之。然後法智之教益明。擔負大法之任者。其所繫蓋甚重也。近代以來。佛海以純慤之質。一以法智爲師。最號能守家法者。故其授受眞切。出其門者。咸赫然發聞于時。法師乃其嫡孫。其行解似無讓於前人。孰不望其大振玄風。而世壽僅僅若此。銘以昭之。一以傷斯道。一以勉來裔云。銘曰。

天台之學空假中。一心三觀乃其宗。如大火聚光彤彤。五金遇之無不鎔。查滓渾化內外紅。佛海拔起建寶幢。摩尼徧照天南東。入其室者膽力雄。披精進鎧手挾弓。一戰欲使魔軍降。誰爲嫡乳躡孤踪。伏犀貫腦氷剪瞳。震旦羣書貯心胸。一朝易轍焚夾攻。日御井竈劬厥躬。白煙上出橫晴虹。五章四釋昭厥矇。事

理卽具靡弗同肯綮一中萬里融行解雙至方建功三鎭名山黑白從龍興致雲虎嘯風輪下瓶錫無地容法水灌頂障執通亭亭淨植青芙蓉似此良師不易逢火風分散報緣終水月鏡像索還空作銘者濂碑則豐千百億劫鎭幽宮

日本建長禪寺古先源禪師道行碑

禪師諱印原字古先世居相州姓藤氏藤爲國中貴族父某母某氏禪師生有異徵垂髫時輒刻木爲佛陀像侍以印空父奇之曰是兒於菩提有緣宜使之離俗學究竟法市八歲歸桃溪悟公執童子之役年十三卽髡髮受具足戒自時厥後徧歷諸師戶庭咸無所證入乃嘅然嘆曰中夏乃佛法淵藪盍往求之乎於是不憚鯨波之險奮然南遊初參無見覩公於天台華頂峯公語之曰汝之緣不在於斯中峯本公以高峯止足現說法杭之天目山爐鞴正赤遠近學徒無不受其鍛鍊此眞汝導師也汝宜急行禪師卽蓬累而出往兒中峯中峯一見遽命給侍左右禪師屢呈見解中峯呵之曰根塵不斷如纏縛何禪師退涕淚悲泣至於飮食皆廢中峯憐其誠懇乃謂之曰人惟此心包羅萬象迷則生死悟則涅槃生死之迷固是未易驅斥涅槃之悟猶是入眼金塵當知般若如大火聚近之則焦首爛額唯存不退轉一念生與同生死與同死自然與道相符脫使未悟之際千釋迦萬慈氏傾出四海大水入汝耳根總是虛妄塵勞皆非究竟之事也禪師聞之不覺通身汗下無晝無夜未嘗暫捨積之旣久一旦忽有所省現前境界一白無際急趨杖室告中峯曰原已撞入銀山鐵壁去也中峯曰旣入銀山鐵壁來此何爲禪師超然領解

十二時中。觸物圓融。無纖毫滯礙。禪師辭去。中峯再三囑之曰。善自護持。當是時。虛谷靈公、古林茂公、東嶼海公、月江印公、各據高座。展化於一方。禪師咸往謁焉。諸大老見其證悟親切。機鋒穎利。以叢林師子兒稱之。會淸拙澄公、將入日本。建立法幢。禪師送至四明。澄公曰。子能同歸。以輔成我乎。禪師曰。雲水之蹤。無住無心。何不可之有。卽攝衣升舟。其後澄公能化行於遐邇者。皆禪師之力也。禪師出世甲州之慧林。瓣香酬恩。的歸之中峯。黑白來依。猶萬水之赴壑。古山源公、議革城州等持教寺爲禪。物論非禪師無以厭伏衆心。竟迎師主之。俄住州之眞如。又遷萬壽。又遷相之淨智。已而謝事。行化于奧州。禪師之兄藤君、新建普應寺。延師爲第一住持。禪師起而應之。關東連帥源公、建長壽院於相州。復請師開山兼主圓覺。俄遷建長。禪師說法度人。孜孜弗懈。一如慧林時。俄退歸長壽。有終焉之志。歲甲寅春正月。禪師示疾。至二十三日夜參半。召門人謂曰。吾今日逝矣。爾等卽入龕瘞之。毋徇世俗行祭奠之禮。更可徧語諸刹舊弟子。恪守吾平日所訓。使法輪永轉可也。黎明。賓朋候問起居。應接如平常。及午。呼侍者曰。時至矣。可持觚翰來。及至。復曰。吾塔已成。唯未書額耳。大書心印二字。入室端坐。泊然入滅。世壽八十。僧臘六十又八。弟子遵成命。卽日奉全身瘞于某處塔下。初禪師專以流通大法。建立梵宮爲事。若丹州之願勝、津州之保壽、江州之普門、信州之盛興、房州之天寧。皆鬱然成大叢。若而建長之西。復創廣德庵。命其徒守之。故前後所度比丘。一千餘人云。禪師端嚴若神。雖燕坐之時。儼若臨衆。目光炯炯射人。見者若未易親炙。及聞其誨言。溫若春陽。莫不心悅誠服而去。人有來求法語偈頌者。濡毫之頃。翩翩數百言。曾不經意。皆

契合眞如。禪師不自以爲是也。取語錄幷外集、投於火中曰。吾祖不立文字。單傳心印。留此糟粕何爲。門人欲畫師像。預索贊語。禪師作一圓相。題其上曰。妙相圓明。如如不動。觸處相逢。是何面孔。其方便爲人皆類此。嗚呼。佛法之流于日本者。台衡祕密爲最盛。禪宗雖僅有之。將寥寥中絕矣。千光院有大善知識。曰榮西和上。以黃龍九世嫡孫。握佛祖正印。唱最上一乘。颺馳霆鎗。逢者膽落。達摩氏之道。藉是以中興。其示寂之時。且曰。吾入滅後五十餘年。禪宗當大興。今禪師承天目之正傳。見道分明。契悟精深。則其懸記之足徵。若合符節。然而自天目泝而上之。至楊岐十有二世。楊岐、黃龍、則同宗慈門者也。其道固同矣。道之同。則凡嗣其學者。先後奮發。其有不言而喻者乎。予早歲屢閱一大藏教。晚獨慕乎心宗。因其徒大宣、介範堂儀上人、持狀請銘禪師之塔。有不得辭也。銘曰。

天目之峯高嶙峋。陰陽變幻割明曛。中有導師人天尊。白眉青眼照秋旻。西江欲以一口吞。流傳法印千子孫。日本有國在海濱。達摩示現留圓墳。或晦或顯道則存。黃龍奮迅爪攫雲。九世宏開靜慮門。千光炫燿接朝暾。師雖後起乘願輪。佛印印空了無痕。法派端自天目分。致令執拂誨諄諄。涅槃生死俱幻塵。有壁積銕山如銀。一朝直入不見身。大千世界琉璃匀。出世秉法如握瑾。左擊右刺伏魔軍。出其餘力智巧隙。飛樓湧殿聳輪囷。奈何無縫塔既新。大字題額卽反眞。此道本來無訕信。我於般若曾與聞。大書偉行沃言根。元無隻字鐫蒼珉。

日本夢正窻宗普濟國師碑銘

洪惟大明皇帝執金輪以御寶歷聲教所授與如來化境相爲遠邇乃洪武八年秋七月日本國遣使者來貢方物考功監丞華克勤奏曰日本有高行僧夢窓禪師其入滅已若干年而白塔未有勒銘其弟子中津法孫中巽有慕中華文物之懿特因使者而求之然人臣無外交非奉勅旨不敢遽從所請敢拜手稽首以聞皇上欣然可其奏特詔詞臣宋濂爲之文濂按其弟子住持善福寺周信狀云禪師諱智曜姓源氏勢州人宇多天王九世孫父某其母某氏無嗣默禱觀音大士夢吞金色光而孕歷十又三月始生有祥光盈室之異九歲出家依平臨教院以居授之羣書一覽輒能記暨長繪死屍九變之相獨坐觀想知色身不異空華慨然有求道之志十八爲大僧禮慈觀律師受具足戒尋學顯密二教垂三年未久然恐執滯名相建修期道場以求玄應滿百日夢遊中國疎山石頭二剎一龐眉僧持達摩像授之曰爾善事之既寤拊牀嘆曰洞明吾本心者其唯禪觀乎遂更名疎石字夢窗謁無隱範公於建仁寺繼至相州巨福山山之名院曰建長錫錫之所萃止時一山寧公主之一山見師甚相器重令爲侍者朝夕便於咨決俄出游奥州聞有講天台止觀者師往聽之且曰斯亦何礙實相乎自是融攝諸部昭揭一乘之旨辨才無礙然終以心地未明倀倀然若無所歸洊修懺摩法期至七日感神人見空中益加振拔時一山自建長遷主圓覺寺師復蓬累而往備陳求法之故至於涕泣一山曰我宗無語言亦無一法與人師曰願和上慈悲方便開示一山曰本來廓然清淨雖慈悲方便亦無如是者三返師疑悶不自聊結跏澄坐視夜如晝目絕不交睫久之往萬壽禪師寺見佛國高峯日公扣請如前高峯曰一山云何師述其問答語

甚悉。高峯厲喝曰。汝何不云。和上漏逗不少。師於言下有省。辭歸舊隱。常牧山。唯分陰是競。誓不見道不止。嘉元□□年夏五月一夕。坐久。偶作倚壁勢。身忽仆去。師豁然大悟。平生礙膺之物。冰解雪融。心眼爛然如月。佛祖玄機。一時燦破。乃作偈自慶。有等閑擊碎虛空骨之句。亟見高峯。求印可。高峯喜溢顏面。囑曰。西來密意。汝今已得之。善自護持。出其師師光無學元公手書一通畀之。以寓相傳咐囑之意。師回棲甲州龍山庵。高峯招住上野州之長樂寺。師力辭。卓庵濃州古溪。都元帥平公某之母覺海夫人某氏。慕師有道。欲一見之。師竟入五臺山。縛吸江庵。既而遯入海嶼。夫人遣使索得之。俾出世雲岩寺。師復辭。搆泊船庵於臥龍山。退耕庵於總州。有終身丘壑之志。正中二年。師春秋五十一。國主後醍醐天王。命宮使起師領南禪禪寺。入見。王賜坐。師自言志在烟霞。出世非所願。王曰。吾心非有他。欲朝夕問道耳。師不得已應命。王時幸臨之。相與談玄。竟日乃去。將及暮。王遜位。師又引退。道經勢州。會新建善應寺成。延師開山。未幾。棄去。抵相州。樞府郡公逼主淨智寺。尋歸錦屏山。營瑞泉蘭若。元德元年。圓覺四衆必欲致師。師爲勉強一出。又復棄去。二年。羽州守藤道蘊。初創慧林寺。迫師涖其事。元弘元年。達官貴人。又有以建長請師者。師復辭。二年。瑞光寺援善應故事。求師爲第一代。三年。王既復辟。召師入見。以介子都督親王之邸。更爲靈龜山臨川禪院。命師爲其長。賜以國師之號。建武元年秋。王妃薨。王留師宮中二七日。罷政而講法。因請師宣說大戒。執弟子之禮彌謹。及還。強師再入南禪。王親率羣臣至山。見羣臣入禪定。秩然有序。次第行食。靜而不譁。王悅。師升坐提唱。音聲鴻朗。辭意警策。王愈喜。給腴田若干畝以飯僧。先是。近臣

有毀斥禪宗者。王舉問師。師以自性三寶、何必強生分別爲對。王已信之。至是益知禪學爲貴。謗言無自而入。忽退處兜率內院。而建仁禪寺、又欲逼起之。師笑不答。歷應二年。攝州守某、革西芳教寺爲禪。僉言非師無以厭衆望。師振錫而往。舉揚達摩氏之道。聽者改容。爲建無縫閣。以水晶寶塔、安置舍利萬夥其中。他若奇勝之地。多冠以亭榭。以憩四方游士。規制燦然可觀。師夢王作沙門相。乘寶車往靈龜山。已而卽世。征夷大將軍源公某、造天龍資聖禪寺。以助冥福。聘師住持。遂與前夢協。阿州守源公某、新立補陀院。師亦俯徇其意。爲之說法。卽還天龍。康永元年春。太倉天王、親往受戒。願爲弟子。三年。建八幡菩薩靈廟於寺側。貞和元年。王復帥羣臣來聽法。敷宣之際。有二星降於庭。光如白日。賜以金襴紫衣。二年春。令弟子志玄補其處。退歸雲居庵。多召師入宮。加以正覺之號。觀應元年春。兩宮國母請師於仙洞受五戒。二年春。師謂左右曰。天龍宮室。幸皆就緒。唯僧堂猶闕。當力爲之。堂成。可容七百人。廷議重師名德。復強師入天龍。師行百丈清規。聲振朝野。王遣使復加心宗普濟之號。且遣以手書。其略有曰。道振三朝。名飛四海。主天龍席。再轉法輪。秉佛祖權。數摧魔壘。國中以爲榮。師以年高。又復引退兜率內院。九月朔。召門弟子曰。吾世壽七十又七。僧臘亦六十矣。旦夕將西歸。凡有所疑。可頻叩焉。於是集坐下者如雲。師隨機開示。皆充然有得而去。越七日。示以微疾。兩宮洊臨問起居。師爲陳攝心正因。精神不少衰。至二十九日。遺誡授門人。作偈別大將軍源公。囑令外護。復書辭世頌一首。三十日。鳴皷集衆告別。儼然而逝。顏色不變。時有白氣一道。橫貫師之寢室。黑白二萬餘人。皆哀慟不能勝。以某年月日。奉全身塔于內院之後。分

存日所剪爪髮瘞于雲居髮中蠱蠱生舍利云其嗣法上首天龍曰志玄曰妙葩建長曰慈永南禪曰通徹曰周澤所度弟子載名于籍者一萬五千有餘師儀觀高朗慧學淵深舉揚正殺如密雲廣布甘雨頻澍凡具生性者隨其根器小大皆獲成就上自國王宰臣下逮士庶無不頂禮敬信凡所沮止如見七佛出世香華供養唯恐或後故管領源公賴之嘗與人言曰我從先人聽國師劇談佛法頗達眞乘遂能死生如一臨事不攝而先人竟死於忠吾亦知委身以事君者皆國師化導之力由是而觀師之道非特究明心學實足增夫世教之重況其內外之功兩得祛縛釋粘起廢補壞以安輯清淨海衆人患不能有其一師獨兼之然其抗志高明視榮名利養澹若無物唯欲棲身林泉屢典大刹皆迫於王命而起世稱大善知識者非師孰能當之嗚呼宋南渡後傳達摩氏之宗於日本者自千光禪師榮西始厥後無學元公以佛鑑範公之子附海舶東游大振厥宗高峯纂而承之師爲高峯之遺胤益有顯於前烈重徽疊照光于海東止惡防非有裨朝政功用丕闡人思弗忘濂因奉勅撰文畀中津等歸鑱樂石以見佛性無內外皇化無遠邇昭示千載俾勿壞銘曰

達摩之學傳至眞丹一花五葉其支寢繁臨濟名宗昭於佛鑑有子如龍乘桴東泛海東有國接於榑桑民惇俗龐環水爲疆膜拜奉迎若佛之至四衆聞之其從如雨伊誰繼之心境兩融日出高峯海水皆紅金光見夢長虹不滅篤生異人丕照光烈何文不搜何義不求孰授厥像截斷衆流其心佩佩有淚如霰感彼神人白晝而見本來清淨一法實無疾馳索首非迷卽惑一喝之中眞靈獨露朗月中天其色純素

我歸我山。與雲往還。豈意聲華。落彼世間。文彩一彰。疇不欽慕。鉅剎名藍。非住而住。說法于座。緇素共聆。天見祥徵。二星墜庭。百廢具興。我敢用逸。寶華樓閣。重重兜率。上自君公。下逮黔黎。稽首作禮。如天人師。屢出屢退。泊然無礙。終與實相。不相違背。吾緣垂盡。預告化期。爾毋懈怠。來質所疑。遺戒諄諄。續佛慧命。言已即化。若入禪定。覺照至圓。體性本空。生滅不二。唯道之從。若見若聞。同喪考妣。法幢既摧。大衆何倚。孰爲佛乘。孰爲衆生。縱有言說。皆是強名。勒此塔銘。龜趺螭首。焯德序功。以示不朽。

佛眞文懿禪師無夢和上碑銘

洪武六年二月甲申。佛眞文懿禪師、年已八十有九。一旦。無疾、忽戒浴易衣。出器物分遺叢林諸友。命弟子曰。三界空華。如風捲烟。六塵幻影。如湯澆雪。亘古亘今。唯一性獨存。吾將入滅。聽吾偈曰。吾有一物。無頭無面。要得分明。涅槃後看。言訖。斂目危坐而逝。當是時。師寓象山瑞龍之別室。其嗣法住持能仁寺智巖、與所度弟子全體等。共閣維之。以是年某月日。窆于天台國清某山。體懼無以昭示來裔。請恕中愠公、評騭羣行成書。介方外友用堂楔公、虛白杲公、詣余求塔上之文。師諱曇噩。字無夢。自號爲西庵。慈溪王氏子也。祖申。宋某年進士、眞州六合縣主簿。父祿。元慶元路稅課大使。母周氏夫人。師生六年、而稅課君歿。夫人命從鄉校師游。氣岸高騫。有一日千里之意。洎長。窮覽儒籍。徹其義髓。人有叩者。竭其始終而語之。蟬聯不能休。自以爲無書不探。知解且至。遂學文於脩道先生胡公。胡公諱長孺。其文爲時所宗。見師大加賞識。久之。藻思滂發。縱橫順逆。隨意之所欲言。聲名頓出諸老生上。已而心有所感。彈指歎曰。攻書

脩辭。此世間相爾。曷若求出世間法乎。乃白夫人。走奉化廣法院。禮子文良公爲師。聞雪庭傅公、主眞之長蘆。乃往依焉。遂薙除須髮爲大僧。師之春秋二十有三矣。繼受具足戒於杭之昭慶。凡釋氏契經、與台衡、賢首、慈恩諸文。晝夜摩研。不知有飢渴寒暑。已而復歎曰。教相如海。苟執著不回。是覓繩自纏爾。曷若求明本心乎。於是篤意禪觀。又久之。雪庭遷住靈隱。師往侍左右。雪庭示寂。元叟端公、由中天竺來補其處。元叟風規嚴峻。非宿學之士、莫敢闖其門。師直前咨叩了無畏懼。機鋒交觸。情想路絕。迅電一掣。怒霆隨擊。內外如一。廡間豪忽。自一轉至於六七。語愈朗烈。元叟欣然領之。命掌內記。延祐初。詔建水陸大會於金山。二浙名浮圖及賢士大夫、皆集。師佐元叟、敷陳法要。及與羣公辨論。義趣英發。莫不推敬。鎮南王聞之。延師至廣陵。尊禮備至。彌年方遣。徑山虛谷陵公、道價傾東南。愼選書記之職。絕難其人。既得師。緇白交慶。重紀至元五年。浙東帥闞、合府公邑、咸請師出世慶元之保聖。再遷慈溪之開壽。三轉於國清。帝師大寶法王、嘉師之高行。錫以令號。師之所至。皆以擔荷大法爲己任。煅煉學徒。孳孳如不及。多有開悟之者。瑞龍院欲易甲乙住持爲禪刹。師爲開山。院因賴以增重。直與名伽藍相齊。海上颶風發。驟雨如注。層樓脩廊俱仆。師所居亦就壓。人意作齏粉矣。亟撤其覆索之。一鉅木橫搘榻上。師危坐其下。若神物爲之者。師凡四坐道場。去留信緣。皆略無凝滯。不久引退。叢林中慕其名德之高。每闢室以居之。師數戒諸徒曰。吾與爾等、研究宗。當外形骸。忘寢食。以消累劫宿習。然後心地光明耳。自是日惟一食。終夜凝坐。以達于旦。國朝洪武二年。詔徵江南有道僧。而師與焉。館于天界寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。越四

年而終。師脩身廣類。昂然如野鶴之在鷄羣。文思泉湧。有持卷軸求詩文者。積如束筍。當風日清美。師從容就席。縱筆疾揮。須臾皆盡。長短精惡。無不合作。鄉先生袁文清公桷、指師謂人曰。此阿羅漢中人也。觀其所作驟騎山疊秀軒、列清軒三賦。駸駸逼古作者。渡江以來。諸賢蹈襲蘇、李學。以雄快直致爲誇。相師成風。積弊幾二百年。不意山林枯槁之士。乃能自奮而能至於斯也。翰林學士、承旨河東張公翥曰。疆師儀觀偉而重。戒行嚴而潔。文章簡而古。禪海尊宿。今一人耳。其爲縉紳所推許類若此。日本國王、雖僻在東夷。亦慕師道行。屢發疏迎致之。師堅不往。王與左右謀。欲劫以歸。浙東宣慰使完者都、藏之。獲免。自時厥後。凡遇師手蹟。必重購之而去。且詫其能放異光云。師平生製作甚富。悉不存稾。晚年重脩歷代高僧傳。鋟梓行世。筆力遒勁。識者謂有得於太史遷。嗚呼。眞如性海。無不含攝。妙用流行。見諸文句。其與實相。不相違背。苟欲歧而二之。失之遠矣。唯師達理事之無礙。本性既明。所寓皆法。辭章散落於四方者。俊偉光明。無非佛事。特用表而著之。以見不二門中。本來一體。無分別異同者。猶未能泯本迹而忘物我也。其視師爲何如哉。銘曰。

惟釋迦文。說法如雲雨。彼大千百物。咸仁弟子結集。爲一藏教。言之不文。曷資化導。末流相承。纏緻語言。所以達摩。直探心源。救弊扶衰。吾道爾翼。豈以饒故。幷忘其食。師生名閥。研究儒書。洊攻竺典。無幽不搜。終入空宗。縛習禪定。出抵諸方。以正性命。如獅子兒。哮吼一聲。凡情盡喪。何有死生。剎那之頃。法身呈露。以何因緣。爲無著故。曰吾有作。依佛爲師。敷宣大法。非文孰宜。咳唾之間。無非妙義。或縱或橫。理事不二。

有文之文。人所易知。無文而文。識者其誰。四坐道場。機用由此。無舌而談。震驚百里。颶風揚威。裂屋駕濤。梁木其壞。不損絲毛。古云有道。靈物呵護。豈惟人欽。神亦欽慕。世相有盡。起滅空華。白月在天。一塵不遮。我施文辭。以作佛事。書牢堵波。庶幾無媿。

阿育王山廣利禪寺大千禪師照公石墳碑文

西方聖人。示現世間。百億三昧。無非度門。而禪定之宗。實爲之館鍵。蓋覺性圓朗。本來充滿。包三界而不礙。窮劫而不昏。非涉善惡。了無顯晦。巖柄澗飲之士。能泯諸塵。刹那之頃。證入一實境界。光明殊勝。與虛空同體。不起不滅。所以其教熾然常盛而不衰。有能知之而又能遵行之者。其我大千師乎。師諱慧照。大千其字也。永嘉麻氏子。麻號積慶之家。宜生上士。父均。母黃氏。既誕育師。寶之勝摩尼珠。師自童年。亦駿利倍常。堅欲入道。聞人誦習契經。合爪諦聽。年十五。往依沙門了定于縣之瑞光院。了定師從兄也。長老良公。知爲法器。即髡落爲弟子。明年。稟持犯於處之天寧。蟬蛻萬緣。誓究大乘不思議事。首謁晦機熙公。於杭之淨慈。未契圓證。一日。閱眞淨語。至頭陀石擲筆峯處。默識懸解。流汗浹背。時東嶼海公。以石林耋公世嫡。提唱於蘇之鷹巖。師杖錫往謁。東嶼問曰。東奔西走。將欲何爲。師曰。特來參禮爾。東嶼曰。天無四壁。地絕八荒。汝於何地措足耶。師抵掌於几而退。東嶼知其夙有所悟。尋復召至。反覆勘辨。師如宜僚擲丸。飛舞空中。東嶼甚嘉之。遂留執侍左右。師以爲心法既通。不閱脩多羅藏。無以闡揚正教。聳人天之聽。乃主藏室於郡之萬壽。及東嶼遷淨慈。邀師分座。以表儀四衆。已而無言宣公。主溫之江心。豔師高行。

復招師至處之如淨慈天歷戊辰出世樂清之明慶據師子坐集諸僧伽而誨之曰佛法欲得現前莫存知解縛禪看教未免皆爲障礙何如一物不立而起居自在乎所以德山之棒臨濟之喝亦有甚不得已爾聞者說繹而去至正乙未遷四明之寶陀先是寺以搆訟而廢師以訟興在乎辯難太迫一處之以寬慈絕弗與較且曰我佛得無諍三昧所以超出羣品我爲佛子可不遵其教耶衆服其化寶陀僧夢一神人衣冠甚偉飛空而來僧作禮問之神人曰我從阿育王山來欲請大千師赴供耳未幾行宣政院署師住是山識者以爲玄應師既至羣疑景附遠衆響臻師亦憫大法陵夷孳孳誘掖不遺餘力嘗垂三關語以驗參學其一曰山中猛虎以肉爲命何故不食其子其二曰虛空無向背何緣有南北東西其三曰飲乳等四大海水積骨如毗富羅山何者是汝最初父母此第三關最爲峻切惜未有契其機者居九年退於妙喜泉上築室曰夢庵因自號爲夢世叟掩關獨處凝塵滿席不顧也洪武癸丑十月朔召門弟子曰吾將西歸汝輩有在外者宜趣其還越七日屬後事於住持約之裕公沐浴更衣索紙書記書已恬然化滅在菩提位中歷七十夏示人間壽相八十五年經三日用茶毗法焚之牙齒眼睛及數珠不壞餘成設利羅五色爛然約之因造四偈贊之且竭力爲治喪事云師三坐道場有語錄若干卷行世凡一燈所傳一雨所潤雖淺深有殊各得分願弟子某等若干人得法上首某某等若干人是年十二月九日葬靈骨於夢庵之後者至大也師智度沖深機神坦邁晝則凝坐夜則兼修淨業眞積力久至於三際不住覺觀澹然非言辭之可擬議且服用儉約不如恒僧雖不與時俗低昂賢士大夫知其誠實不事矯飾多傾心

爲外護。其遇學徒。亦以眞率。或以事忤之。而聲色不變動。出語質朴。不尙葩藻。而指意超於言外。名聞燕都。帝師被以佛德圓明廣濟之號。師略不少動於中。初橫川珙公入滅之年。師始生。及其受業。又同在瑞光。至於歿也。又同住阿育王山。君子或異之。嗟夫。禪定之宗。至宋季而敝。膠滯局促。無以振拔精明。使直趍於覺路。橫川當斯時。密受天目法印。持降魔杵。樹眞正幢。升堂入室者。不翅受靈山之所付囑。佛法號爲中興。橫川之同門。有石林者奮興。實角立東西。共幹化機。西來之道。於斯爲盛。師蓋石林之諸孫也。故其死生之際。光明盛大。有如此者。豈無自而然哉。某雖不敏。每以文辭爲佛事。今因文妥之請。故歷序師之行業。勒諸琬琰。而復繫之以銘。用勸方來。繼師而興起焉者。世當有其人乎。銘曰。

萬緣紛紜。逐物而競。曷以攝之。實惟禪定。禪定斯何。言辭罔宣。浮翳盡斂。月輪在天。初分一燈。千燄交映。如百鍊餘金。色逾勝師之挺生。銳思絕塵。萬里只尺。欲趍頓門。片簡雖微。中具全體。噫爾觸之。凡情盡死。從抵碩師。勇決其私。振迅奮擲。類獅子兒。出世爲人。澍大甘雨。法雷轟轟。震驚百里。海岸孤絕。潮音吐吞。與此大法。殊流同源。神人飛空。持疏來謁。孰知玄微。若合符節。彼舍利羅。寶塔晝局。助我發機。靈光晶熒。翩然西歸。趺坐而滅。示不壞相。火中珠結。生死之關。鮮執其樞。坦然弗惑。如人歸廬。前脩漸遐。後武思厲。不有昭之。遺則淪墜。太史著銘。勒石山樊。虛空有盡。師道永存。

太上清正一萬壽宮住持提點張公碑銘有序

龍虎名山。蟠踞上饒之區。重岡復巒。自中閩來。若翠虡戎旃。環衞其背。而雲林三十六峯。森列內向。如拱

如趨。如冠劍而迎。至琵琶之峰止焉。大川西瀉。仙巖拔起天半、而絕其衝。靈氣翕合。欝爲仙人所都。歷代以來。其侍祠行宮。而峻陟崇班者。相繼乎後先。或葆熙餐醇於巖谷之下。聲光燁然。多與名薦紳相埒。及其終也。飛騰解化。游神丹臺下上埃氛。曾不得以涴之。如吾張公脩文。蓋亦其中之有聞者歟。公諱友霖。脩文其字也。信之貴溪人。父漢良。有馴行。人稱文穆先生。母汪氏。公之生也。有霞光香氣之異。居亡何。老父秋髮繽紛。忽曳杖而至。顧文穆言曰。爾兒、方外之器也。宜謹視之。言訖。失老父所在。年十二。志恬慮沖。皦皦如孤鶴獨立。文穆以其生有玄徵。俾入龍虎山。從周尊師復禮游。尊師學行融洽。貫老易爲一塗。公晝夜窮研、而受其說。以九經爲淵源。百氏爲支派。縷析毫分。而極其根柢之所會。閱六年。始著道士服。事周君貴德爲弟子。時桂心淵隱匡廬。金志陽居武夷。二人者、世號爲眞仙翁。脩丹之士、依之者成市。公皆躡屩擔簦。往拜其坐下。傳其三皇內文九鼎丹法。所謂延齡度世者。頗領其幽玄。歸參天道運化。三洞四輔。海嶽洞府。日月星斗諸書。或合或離。類有以取舍之。復自嘆曰。吾春秋方盛。撫世徵權。要不可無見也。乃出力於詩章古文辭。課之於虛無。扣之於寂寞。蓋混混乎其不可竭矣。虞文靖公集以文雄海內。公爲書千數百言。暨所爲雜著一編。道其徒張自賓、往質之。文靖深加敬嘆。與之相辨難者甚至。自是及門受業者日衆。其從之求文、戶外亦屨滿矣。公則又曰。此當寘之一毛已在願。其尙不求歸宿之地乎。於是刊落葩藻。與道夷猶。至和薰蒸。四體盎睟。泉渟谷虛。冥契玄極。有不知歲月之易遷者。嗣天師太乙明教廣玄體道大眞人張公嗣德、嘉公玄學淵邃。辟爲教門講師、脩文輔教簡正法師、兼元壇脩撰。太乙之緒再

傳。實爲四十二代。而張公正常起承之。入我國朝。錫以謹國開祖、通誠崇道、弘德大眞人之號。累詔至南京。公皆爲輔行。翊贊相導。靡不備至。洪武辛亥秋八月。更辟教門高士。尋提點太上清正一萬壽宮。而諸宮觀之事。咸蒞焉。未幾。與高行道士黃棠吉、鄧仲脩同被召。公奏對稱旨。賜食禁中。而退。冬十月。大駕幸鍾山崇禧寺。復燕勞有加。明年壬子春。公屢乞還山。上欲屬以纂祈之事。命中書留之。且有白金之賜。秋七月。公示微疾於朝天宮。謂仲脩及丹鼎鍊師周玄眞曰。盍趨宮主宋玄眞相見乎。既至。正襟危坐。從容言曰。自非我有。性本虛空。生浮死休。處世一夢。吾將觀化於冥冥之中矣。遂操觚賦詩一章。翛然而逝。是月十又七日也。顏貌鮮澤。肌體柔弱。仙經所載尸解者。可信弗誣。仲脩力營其後事。往白儀曹。因以其事聞。上爲之惻然。後三日。奉遺蛻葬於石子岡。執紼從者。至數千人。火既熾。有五色祥煙、盤旋於其上云。公自呼鐵鑲子。有文集若干卷。亦以鐵鑲名世。壽六十又七。所度弟子卽自賓。自賓純飭好脩。與翰林羣公游。交譽其賢。今崎嶇道塗。函靈骨以歸。將與其子若孫吳保和、張敬安謀。以某年月日。葬于龍虎山之天峯。件繫羣行。來徵濂爲之銘。濂聞老子之旨。可以治國。可以脩身。可以鍊眞。其大者、與孔氏或不異也。公以超穎之資。屢求賢師。思兼孔、李之學而通之。其視死生若旦暮。泊然無所繫累者。固宜也。豈古所聞有道之士非邪。濂也不敏。何足以銘冠劍之藏。勉徇自賓之請而述之。山中有方壺眞人。高風莫攀。君子擬其爲陶隱君之倫。當能爲濂删而正之。銘曰。

大道之文。洞玄玄兮。八角垂芒。太極先兮。天眞皇人。授而傳兮。龍虎之君。環以千兮。探其靈秘。道乃全兮。

上清道士古列仙兮洞達懸解協玄筌兮內天外人蘊坤乾兮出入孔墨孰後孰前兮玉室金簡列叅叅兮彩霞丹景交相鮮兮溢爲篇翰五色宣兮有聲鏘然聞九天兮龍光下逮勢迴旋兮一旦解化同蛻蟬兮騰凌滅沒行翩翩兮白蜺青鳳扶羽輧兮無象有物形神遷兮達人何累止若淵兮沖漠無爲合自然兮其迹雖泯名則緜兮冠劍之墟勒蒼堅兮山靈攜訶久逾虔兮